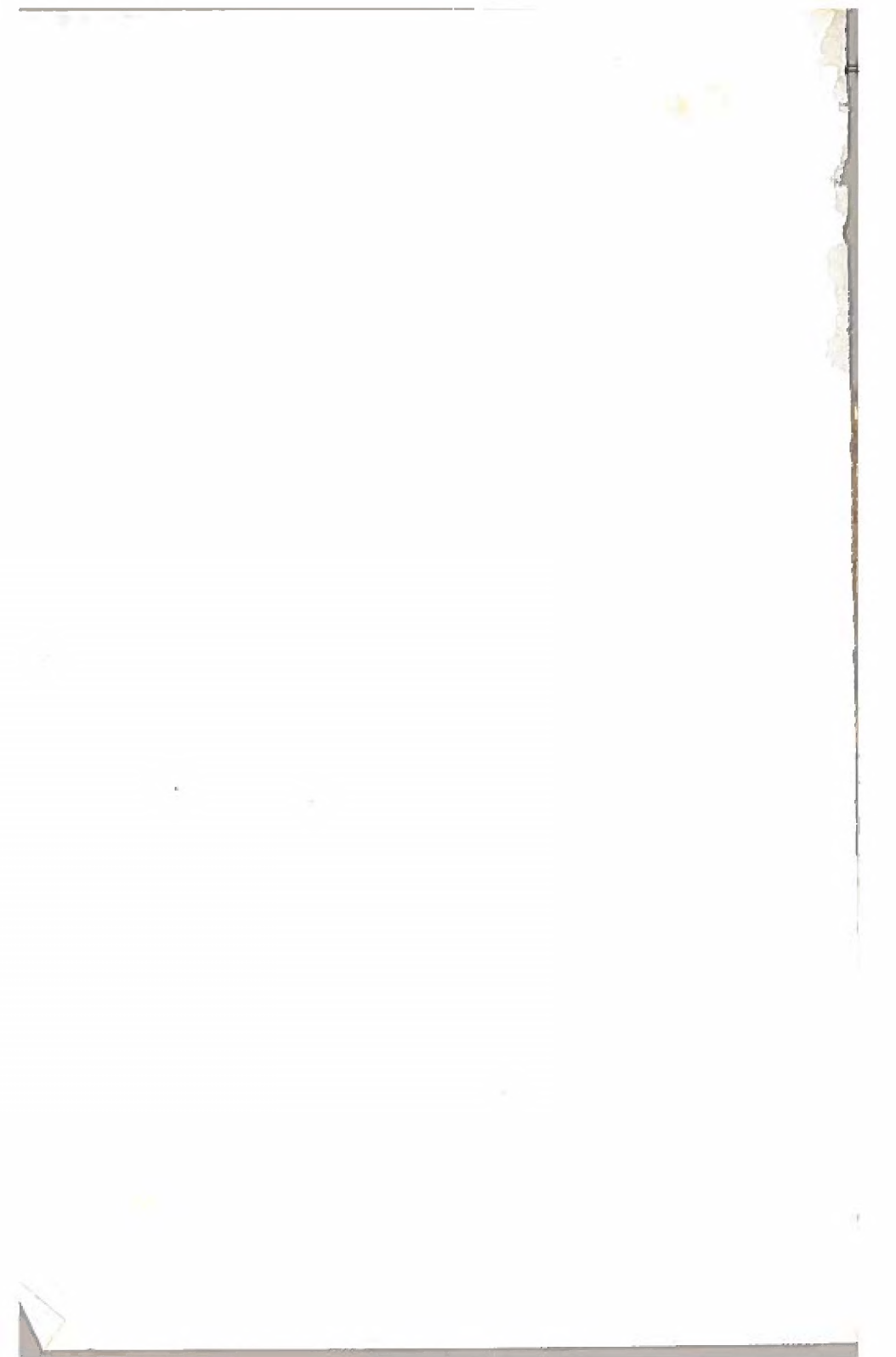

ریاست و حکومت کے اسلامی اصول

تحقیق و تالیف:

ڈاکٹر مستفیض احمد علوی

ریاست و حکومت کے اسلامی اصول

تحقیق و تالیف :-
ڈاکٹر مستفیض احمد علوی

پورب اکادمی، اسلام آباد

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ

طبع اول: جون 2010ء

ناشر: پورب اکادمی، اسلام آباد

فون نمبر: 051-2210 101 , 0301-559 58 61

ای میل: poorab_academy@yahoo.com

ویب سائٹ: www.poorab.com.pk

Riasat o Hakomat kay Islami Usool

by: Dr. Mustafeez Alvi

Published by: Poorab Academy, Islamabad, Pakistan

۲۹۷۱

مست علوی، مستفیض احمد، ڈاکٹر

ریاست و حکومت کے اسلامی اصول / ڈاکٹر مستفیض احمد علوی

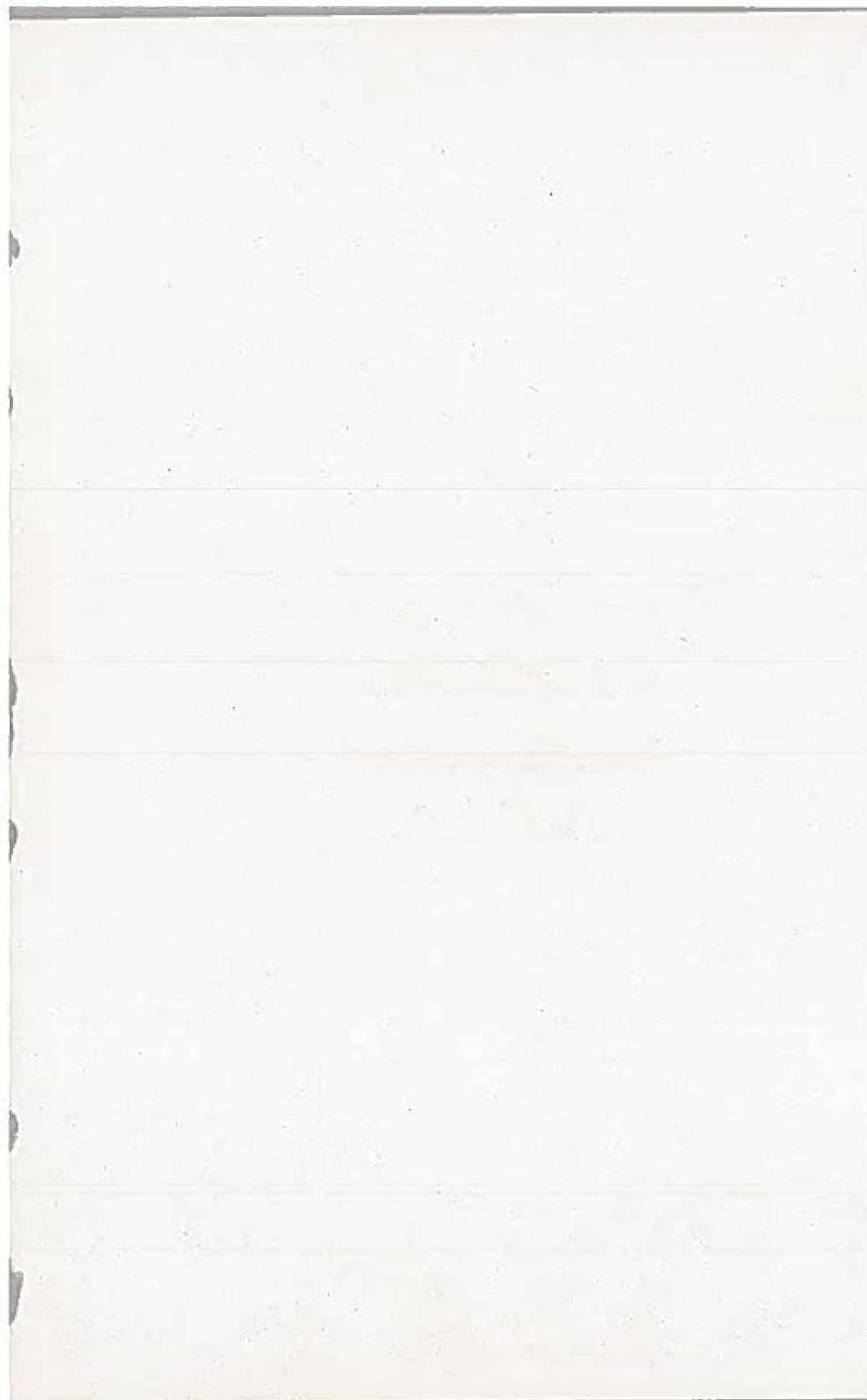
اسلام آباد: پورب اکادمی، ۲۰۱۰ء

۱۸۳ ص

۱۔ اسلام - سیاسیات

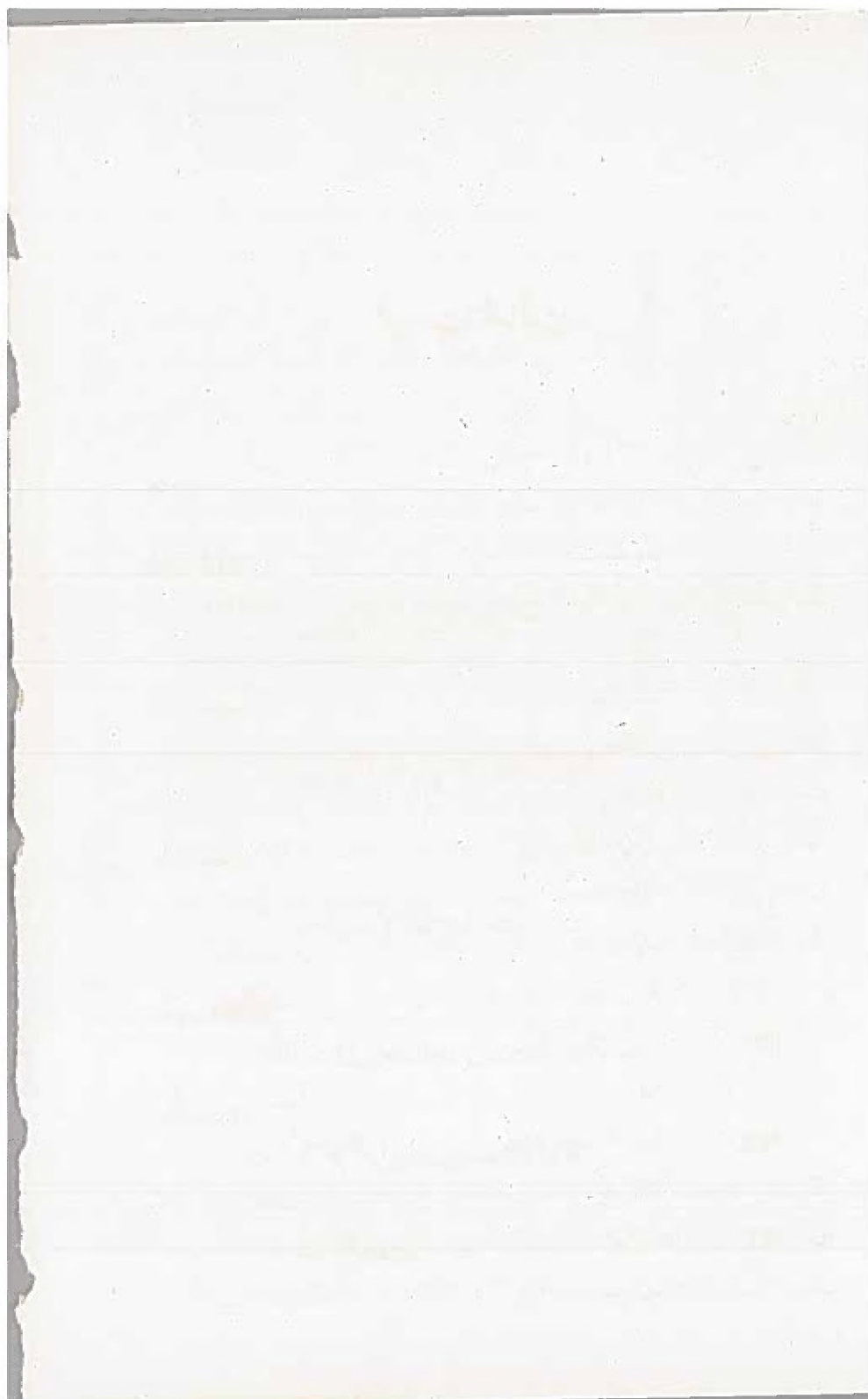
انتساب

والد محترم اور والدہ محترمہ کے نام
جن کی تربیت نے دین متین کے ساتھ
شعوری وابستگی عطا کی

فہرست مضامین

۷	مقدمہ
	باب اول:
۱۳	ریاست اور خلافت کا قرآنی تصور
	باب دوم:
۴۳	عہد نبویؐ کی اہم ریاستوں کا تاریخی جائزہ
	باب سوم:
۷۳	رسول خدا کا انتظام ریاست
	باب چہارم:
۱۱۳	خلافت راشدہ اور اس کے معاشرتی اثرات
	باب پنجم:
۱۵۵	مسلم مفکرین اور ریاست کا فلاحی نظام
۱۸۰	مراجع و مصادر

مقدمہ

تہذیب و تمدن کی ترقی کے تمام دعوؤں کے باوجود، یہ تلخ حقیقت اپنی جگہ موجود ہے کہ آج کی دنیا کی اکثر ریاستیں، سیاسی و معاشرتی لحاظ سے عدم استحکام کا شکار ہیں۔ چند معاشروں میں حکومتی نظام کی مضبوطی اور وسائل کی فراہمی نے ایک مخصوص طبقے کے مفادات کا تحفظ کیا ہوا ہے، مگر اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں کہ انسانی تمدن من حیث المجموع ترقی پذیر ہے۔ انسانی آبادی کا اکثر حصہ سیاسی ابتری اور معاشی بد حالی کا شکار ہے۔

کہیں نظریۂ انفرادیت کے پیروکار، سرمایہ دار معاشرے معرض وجود میں آچکے ہیں، اور سودی معیشت (Capitalism) کے ذریعے سرمایہ، چند افراد اور چند ریاستوں کے ہاتھوں میں منجمد کر دیا گیا ہے، جو کمزور قوموں کے استیصال کی بنیاد بن چکا ہے۔ اس نقطہ نظر نے انفرادی سطح پر، خود غرضی کے عام رویے کو پروان چڑھایا ہے جبکہ قومی سطح پر، اس طرز عمل نے مفاد پرستانہ استحصال (Interest oriented exploitation) کو طاقتور قوموں کا وسیلہ بنا دیا ہے۔۔۔ سرمایہ دارانہ معاشرے، ترقی یافتہ ممالک اور تیسری دنیا۔۔۔ میں بنی ہوئی آج کی دنیا، اس حقیقت کی زندہ مثال ہے۔ کچھ ریاستوں کو نظریۂ اجتماعیت یا اشتراکیت (Socialism) نے اپنی لپیٹ میں لیے رکھا ہے تو بھی عملی مظاہر، کچھ کم بھیا تک نہیں نکلے ہیں۔ ریاست کی مطلق العنانیت نے کارکنان تہذیب و تمدن کو بے بس اور بے حس کر کے رکھ دیا ہے، جس کی واضح شکل، اشتراکی ریاستوں اور ان کے زیر اثر معاشروں میں نظر آ رہی ہے۔

تاریخ کے مطالعہ سے یہ بات آشکار ہوتی ہے کہ یہ مسئلہ آج کا نہیں، پوری تاریخ انسانی اسی سے عبارت ہے۔ افراد اور ریاستیں اپنے حقوق و فرائض، اختیارات و ترجیحات اور وسائل و ذرائع کے استعمال کے اعتبار سے ہمیشہ افراط و تفریط کا شکار رہے ہیں۔ اس مرض کی تشخیص میں

بھی کئی مغالطے درآتے رہے ہیں۔ کبھی یہ سمجھا گیا کہ انسان کا بنیادی مسئلہ معاشی ناہمواری ہے۔ علاج سوچا گیا مگر، سرمایہ دارانہ نظام سے لے کر کمیونزم تک، مختلف نظام ہائے معیشت اپنانے کے باوجود انسانی آبادی کا بہت بڑا حصہ بھوک کا شکار رہا۔ پھر یہ کہا گیا کہ اصل مسئلہ آزادی، بنیادی حقوق اور سماجی تحفظات ہیں اور اس کا حل ایک جدید سیاسی نظام اور جمہوری قانون کی صورت میں ممکن ہے۔ اس طرح بادشاہت کی جگہ، اشرافیہ سے لے کر جدید پارلیمانی نظام تک، آزمائے گئے مگر اس کے باوجود سماجی انارکی ختم نہ ہو سکی۔ قومی ریاست کا تجربہ کیا گیا تو قومیت پرستی کا جنون حشر سامانیاں لایا۔ پھر بین الاقوامی ریاست و حکومت کی خواہش پیدا ہوئی اور اقوام متحدہ وجود میں آئی، جسکے چارٹر آج بھی بے بسی کا ردنا روتے نظر آ رہے ہیں۔۔۔ گویا تشخیص درست ہوئی نہ علاج کارگر! سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس سب کچھ کی بنیادی وجہ کیا ہے؟

حقیقت تو یہ ہے کہ انسانی زندگی کے سارے اعضاء باہم مربوط اور ہم آہنگ ہوتے ہیں۔ کسی ایک میں خرابی اور بگاڑ سے سب متاثر ہوتے ہیں اور مکمل صحت کے لئے سب کا علاج کرنا پڑتا ہے۔ یہ اصول تسلیم نہ کرنے کی صورت میں، انسانی زندگی مختلف حصوں میں بٹ جاتی ہے اور اجتماعی فلاح کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ دراصل انسانی فلاح و کامرانی کا دار و مدار، انسان کے اس تصور اور نظریے پر ہے جو وہ، اس کائنات میں اپنے مقام اور زندگی کے بارے میں قائم کرتا ہے، اور پھر اسے فلسفہ زندگی کے طور پر اپناتا ہے۔

سولہویں صدی کی یورپی نشاۃ ثانیہ نے جہاں انسان کے بہت سے عقدے واکھے ہیں وہیں کچھ نئے مسائل کو بھی جنم دیا ہے۔ خاص طور پر انسان کو، اپنے علم پہ انحصار اور ہدایت الہی سے بے نیازی کا جو سبق دیا گیا ہے اس سے زندگی نئے مصائب کا شکار ہو کر رہ گئی ہے۔ زندگی کے بنیادی سوالات۔۔۔ یعنی یہ کہ زندگی اور کائنات کی حقیقت اور مقصد کیا ہے؟ اخلاقی اور مادی وجود کے تقاضے اور دائرہ کار کیا ہے؟ انسان اور کائنات کا آپس میں اور خدا کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کائنات اور زندگی کا طبعی اور اخلاقی انجام کیا ہے؟۔۔۔ کے جوابات کے معاملہ میں انسان نے اپنے محدود ذرائع علم کے ذریعے، حکم لگانے کی کوشش کی ہے، اور بری طرح دھوکا کھایا ہے۔ حسی ذرائع کی بدولت حاصل ہونے والے اس علم کا نتیجہ یہ ہے کہ، انسان ایک سماجی حیوان ہے (ارسطو) جو صدیوں کے ارتقائی منازل طے کرتا ہوا ایک اعلیٰ جانور بنا ہے (ڈارون) اس کی تمام

سرگرمی کا سب سے قوی محرک عمل، جنسی جبلت ہے (فرائیڈ)۔ مقصد حاصل ہونا اصل کامیابی ہے، ذرائع کے سلسلے میں، جائز و ناجائز کی بحث غیر ضروری ہے (بکنن / میکیاولی)۔

اس فکری کوتاہی اور نارسائی کی وجہ، الہی ہدایت سے بے نیازی اور حسی علم پر ضرورت سے زیادہ انحصار ہے۔ اب انسانی علم کا بنیادی ذریعہ عقل و حواس قرار پا گئے ہیں۔

یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ انسانی عقل اپنے شعوری نتائج کے لیے، حواس کی فراہم کردہ معلومات کی محتاج ہے۔ حواس کے بارے میں انسانی تجربہ یہ بتاتا ہے کہ یہ اپنی رسائی اور کارکردگی کے لحاظ سے محدود ہیں۔ یہ مادی حقائق کا پتا دیتے ہیں جب کہ غیر مادی حقائق کا کردار انسانی زندگی میں بہت زیادہ ہے اور وہ حواس انسانی کی پہنچ سے باہر ہیں۔ گویا حواس کا استعمال بطور ذریعہ علم کے، کچھ خاص کاموں، جن کیلئے یہ مخصوص اور مختص ہیں، کے علاوہ کسی اور میدان میں بے کار ہے۔ یہ ناقابل اعتماد بھی ہیں کہ آسانی سے دھوکا کھا جاتے ہیں۔ عارضی ہیں اور انکے ضائع ہونے کا احتمال ہر وقت رہتا ہے۔ یہ زمان و مکان کی حدود میں مقتید ہیں۔ لہذا ان کے ذریعے سے کسی اہم، پائیدار اور غلطیوں سے پاک فیصلے کی توقع کرنا بے سود ہی نہیں خطرناک بھی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اس ذریعہ سے حاصل شدہ علم کی بنیاد پر جو تہذیب و تمدن استوار ہوتے ہیں، کچھ بنیادی کمزوریاں ان کا خاصہ ہوتی ہیں۔ مثلاً یہ کہ غیر حسی حقائق (خدا اور آخرت) کا انکار۔۔۔ جس کی بنیاد پر انسان غیر ذمہ دار، خود غرضی کا پتلا اور ذاتی مفادات کا پجاری بن جاتا ہے۔ حاضر کو غائب پر ترجیح دے کر خواہشات کا غلام بنتا چلا جاتا ہے۔ اور یوں وہ کبھی حرص و ہوس میں گرفتار ہو کر سماج دشمن بن جاتا ہے اور کبھی اپنے آپ کو مجبور محض جان کر، تہذیب و تمدن کے بنیادی مسائل سے فرار ہی کو، صحیح اور مفید طرز عمل سمجھنے لگ جاتا ہے۔

اسی بنیاد پر یہ بات آج واضح ہو چکی ہے کہ انسان نے مذکورہ بالا بنیادی سوالات کے جوابات تلاش کرنے میں غلطی کی ہے اور اس بنیادی کمزوری نے، اسے کائنات میں اپنا مقام متعین کرنے اور قابل عمل، سیدھا اور درست نظام حیات (صراط مستقیم) حاصل کرنے میں ناکام رکھا ہے، جو کہ اسکی بنیادی ضرورت تھا۔

اس صراط مستقیم کی طرف مستند اور قابل عمل راہنمائی انسان کو خالق کائنات کے عطا

کردہ علم وحی سے ہی میسر آ سکتی ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو صرف صحیح اور غلط کی تمیز ہی عطا نہیں کرتی بلکہ اس یقین و ایمان سے بھی انسان کو مالا مال کرتی ہے، جو کسی بھی عمل کے لیے بنیادی محرک ہوا کرتا ہے۔۔۔ یہ عالم غیب کی وہ آواز ہے جس کے ذریعے انسان کو ان حقائق کا حقیقی علم عطا ہوتا ہے جن کے بارے اسکے اپنے ذرائع علم، بے بس ہو کے رہ جاتے ہیں۔ یہ ایک سادہ اور قابل عمل نظریہ حیات ہے جو زندگی کے فکری و عملی، دونوں پہلوؤں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس علم و عمل کا بنی برصدقت ہونا اور ہر ایک کیلئے مفید ہونا، انسانی تجربے سے ثابت ہو چکا ہے۔ اس حقیقت کی تصدیق، انسانی عقل و شعور نے کی ہے اور اس کے وجدان و ضمیر نے بھی!

لہذا جب تک انسانی اجتماعیت اپنے خالق کے دیئے ہوئے نظام سے اپنے آپ کو وابستہ نہیں کر لیتی، اس کے دکھ ختم نہیں ہو سکتے۔ تاریخ انسانی میں قدیم قوموں کی تباہی کا سبب بھی، انسان کی یہی غفلت، لاپرواہی اور بے نیازی بنی تھی، اور آج بھی معاشرتی ہولناکیوں کی وجہ، انسان کی اپنے رب رحمن کے ضابطہ حیات سے بغاوت ہی بنی ہوئی ہے۔ آئے دن اس کے خطرناک جاذبات سے انسان دوچار ہوتا رہتا ہے۔

تاریخ انسانی کے آثار قدیمہ کی بنیاد پر، سماجیات کے ماہرین کی طرف سے، مذہب کو ریاست کی ابتداء اور اس کے ارتقاء میں بنیادی کردار کا حامل مانا گیا ہے۔ مذہب نے انسان کو نہ صرف زندگی کا شعور دیا بلکہ اسے مقصد حیات کیساتھ ہم آہنگ اور یکسو کیا۔ اسے اپنے مقام اور خالق و مالک سے روشناس کروایا۔ ایک اکائی کے طور پر پروان چڑھنے کا سلیقہ سکھایا اور آپس میں مربوط کر کے اجتماعیت اور یکجہتی سے مالا مال کیا۔ افراد اور معاشروں کو الہامی کتابوں اور مقدس نبیوں نے، بنیادی اوصاف انسانی اور اعلیٰ اخلاقیات سے مزین کیا۔ اس کی فطرت کو پاکیزہ اور رویوں کو متوازن کر کے اشرف المخلوقات کے مقام پر فائز کیا۔

مذہب نے جہاں فرد کی اصلاح کے ذریعے معاشروں کو تبدیل کیا وہاں ریاست کو ضابطہ حکومت عطا کر کے، اسے معاشرے کی اصلاح اور فلاح کا ذریعہ بنایا۔ انبیائے کرام کے قائم کردہ اس تہذیب و تمدن کی ابتداء پہلے انسان، آدم سے ہوئی اور اسکی کامل و اکمل صورت، خدائے عزوجل نے اپنے برگزیدہ، آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے ذریعے عطا کی۔

نبی آخر الزمان ﷺ نے ساتویں صدی عیسوی کے آغاز میں، حجاز کی سرزمین سے اس

روشنی کو پوری دنیا کے لئے پھیلا نا شروع کیا اور مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم کر دی، جو آپ کی دس سال کی کاوش کے ذریعے تقریباً ۱۵ لاکھ مربع کلومیٹر کی وسعت اختیار کر گئی۔ آنحضرت ﷺ کی رحلت کے بعد آپ کی براہ راست تربیت سے تیار شدہ افراد نے حضور ﷺ کے اختیار کردہ طریق کار کے مطابق، خلافت راشدہ کی صورت میں، اسلامی ریاست کا نظم و نسق، جاری و ساری رکھا۔ خلافت راشدہ (۶۳۲-۶۶۰ء) کے تیس سال نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ تاریخ عالم میں ایک سنہری دور کے طور پر ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔

اس تہذیب انسانی کی بنیاد، خالق و مالک کائنات کے عطا کردہ اصول تھے اور جزئیات و فروعات، انسانی بصیرت کے تحت، وقت کے تقاضوں کے مطابق طے پاتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اسلامی فلاحی ریاست، بعد میں صدیوں پر محیط نظام تمدن کی بنیاد بنی۔ ہم نے اس کتاب میں اسلامی ریاست کے اس عہد زریں کا تحقیقی مطالعہ پیش کیا ہے جسکی بنیادیں خود نبی آخر الزماں ﷺ نے رکھی تھیں۔ پہلا حصہ، کچھ اصولی مباحث پر مبنی ہے اور دوسرا، اس ریاست سے متعلق، زمینی حقائق کے تجزیے پر مشتمل ہے۔ تیسرے حصے میں جدید سیاسی فلسفے کا محاکمہ، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کیا گیا ہے۔

پہلے باب میں، قرآن کی روشنی میں، اسلامی تصور ریاست و خلافت کا تفصیلی مطالعہ پیش کیا گیا ہے، تاکہ بنیادی نظریاتی خدوخال واضح ہوں۔ اسکے بعد، رسول اللہ ﷺ کے عہد میں موجود اہم ریاستوں کے سیاسی خدوخال کا، طائرانہ نظر سے جائزہ لیا گیا ہے، تاکہ وہ منظر نامہ سامنے ہو جس میں اللہ کے نبی نے اسلامی ریاست کے قیام کا منفرد تجربہ کیا اور دنیا کے سامنے مختصر سے عرصہ میں ایک مثالی ریاست و معاشرہ تخلیق کر کے دکھادیا۔

اس پس منظر کیساتھ، تیسرے باب میں، انتظام ریاست کا نبوی طریق، تاریخی حقائق کی روشنی میں، تفصیلی مطالعہ کی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی قائم کردہ ریاست اور معاشرہ کو ان کے خلفاء نے کس طرح سنبھالا اور ارتقاء کی جانب سفر کیا، یہ تفصیل، چوتھے باب میں آئی ہے۔ جہاں، خلافت راشدہ کے ان کارہائے نمایاں کا تحقیقی مطالعہ پیش کیا گیا ہے، جو معاشرتی و سماجی حوالوں سے مسلمانوں کے سیاسی دور عروج میں، پوری تاریخ انسانی کا ایک مثالی اور سنہری حصہ بن گئے۔

پانچویں باب میں ان مسلم مفکرین کے افکار کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے جنہوں نے اسلامی اصول سیاست کی روشنی میں، ریاست کے فلاحی نظام کا ایک خاکہ پیش کیا تھا۔ اس مطالعے کے ذریعے، مستقبل کی کسی بھی مثالی ریاست و حکومت کیلئے ایک واضح لائحہ عمل سامنے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو شرف قبولیت بخشیں اور اسکے ذریعے ایسے مزید بہتر مطالعے کی راہ ہموار ہو۔

و ماتوفیقی ایا بالله العلیٰ العظیم ہ

باب اول

ریاست اور خلافت کا قرآنی تصور

قرآن اور ریاست

ریاست کا لفظ اردو زبان میں عربی سے آیا ہے۔ یہ لفظ 'راس' سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں سر یا چوٹی۔ اسی بنیاد پر ریاست سے مراد انسانی معاشرے کی تنظیم اور سربراہی ہے۔ ریاست، انگریزی زبان کے لفظ STATE کے متبادل کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ سٹیٹ کا لفظ انگریزی زبان میں لاطینی سے آیا، جس کے معنی قیام یا مقام کے تھے۔ قدیم جاگیردارانہ نظام میں ایسے خطہ زمین یا مخصوص علاقے کو اسٹیٹ کہتے تھے جو ایک طاقتور زمیندار یا سردار کی ملکیت ہوتا تھا جسکی بنیاد پر وہ عوام پر اپنی حاکمیت قائم رکھتا تھا۔ جدید دور میں ریاست، انسانوں کی ایک منظم اجتماعیت کا نام ہے، یعنی کسی خاص علاقہ میں موجود، انسانوں کا ایک ایسا معاشرہ جو اپنی حکومت رکھتا ہو اور جس پر دستور و قانون کی حکمرانی قائم ہو، ریاست کہلاتا ہے۔

ریاست کا ادارہ دراصل انسانی اجتماعیت کی ایک ترقی یافتہ شکل ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ قدیم انسان دریاؤں کے کنارے اپنی بستیاں آباد کرتا تھا۔ ضروریات زندگی اور آپس کے تعلقات کے نتیجے میں انسانی آبادیاں، آہستہ آہستہ منظم معاشروں کی شکل اختیار کر گئیں۔ مل جل کر رہنا انسان کی فطرت اور ضرورت ہے۔ ہر کام، ہر آدمی نہیں کر سکتا۔ کوئی گندم بیجتا ہے تو کوئی اناج سے آٹا بناتا ہے جس سے روٹی بنتی ہے جو سب کھاتے ہیں۔ کوئی کپاس اگاتا ہے تو کوئی کپڑے بنتا ہے تاکہ دوسرے اسکو پہن سکیں۔ یوں مل جل کر رہنے سے، انسان ایک دوسرے کی ضروریات پوری کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ انسانی معاشروں کی تنظیم میں، ضروریات زندگی نے بنیادی کردار ادا کیا۔ اسی بنیاد پر مختلف پیشے وجود میں آئے۔ باہمی تعاون کے طریقے اور اصول بنائے گئے۔ ان

کے اسباب سامنے آتے ہیں بلکہ مستقبل میں انسانی عروج کے سنہرے اصول بھی واضح ہو جاتے ہیں۔ انسانی تاریخ کے دامن میں کوئی اور ایسی منفرد کتاب 'یقیناً موجود نہیں ہے۔ رسول خدا ﷺ سے زیادہ معتبر، اس سلسلے میں اور کس کی بات ہو سکتی ہے کہ:

نزل القرآن علی خمسۃ اوجہ، حلال و حرام و محکم و متشابہ و امثال۔ (مشکوٰۃ)

یعنی قرآن پانچ حقائق کیساتھ نازل ہوا؛ حلال و حرام، محکم و متشابہ اور قوموں کی عبرت آموز داستانیں۔

انسانی زندگی اور معاشرے کے آغاز و ارتقاء سے متعلق، اس کتاب ہدایت نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اس کا خلاصہ مختصر الفاظ میں اس طرح ہے:

۱۔ کائنات کو تخلیق کرنے اور زمین کو انسانی زندگی کے لیے موزوں بنانے کے بعد، پہلے انسان اور پہلے نبی، آدم علیہ السلام کو زمین پر اللہ تعالیٰ کا نائب بنایا گیا۔ شعور و فہم اور علم و عقل سے نواز کر دنیا میں اختیارات اور ذمہ داریاں سونپ کر بھیجا گیا۔ ابن آدم کو، اللہ نے زندگی کی نعمت کیساتھ ارادہ و اختیار کی طاقت بخشی۔ صحیح و غلط کی تمیز بھی عطا کی، اور صحیح کی طرف راہنمائی بھی کی۔ اسے دنیا میں اختیارات دے کر امین بنایا اور مہلت عمل بھی عطا کی۔ اسی میں اس کی آزمائش رکھ دی گئی ہے کہ وہ حسن عمل کر کے انعام پاتا ہے یا بد اعمالیاں کر کے سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے۔

۲۔ پہلے آدم و حوا کا مسکن جنت تھا بعد میں انہیں زمین پر تہذیب و تمدن کے آغاز و ارتقاء کے لیے بھیج دیا گیا:

وقلنا اھبطوا منها جميعاً فاما یاتینکم منی ہدی فمن تبع ہدای فلاحوف علیہم ولا ہم یحزنون ۵ (البقرة: ۳۸)

(اور ہم نے کہا کہ یہاں (جنت) سے نیچے اتر جاؤ (اور یاد رکھو) جب میری طرف سے تمہاری طرف ہدایت (نبی اور کتاب) آئے تو جو کوئی اس کی پیروی کرے گا اس کو کسی قسم کا رنج اور خوف نہیں ہوگا۔)

۳۔ انسانی تہذیب کا آغاز ایک خاندان سے ہوا، پھر قبیلے اور قوموں میں بنائی گئیں۔ یوں تمدن

وسعت پذیر ہوتا گیا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا.....الْآخِرَ (الحجرات: ۱۳)

(اے بنی آدم! ہم نے تمہیں ایک (جوڑے) مرد اور عورت سے پیدا کیا پھر تمہارے
قبیلے اور برادریاں بنادیں تاکہ تمہیں ایک دوسرے کی شناخت رہے۔)

۳۔ شروع میں بنی نوع انسان ایک ہی نظریہ حیات پر کاربند تھے، پھر انکے رہن سہن
میں تبدیلیاں آتی گئیں اور دوسری طرف ان کے نظریات زندگی میں اختلاف رونما
ہوتے گئے۔ خالق کائنات کی طرف سے، انسانیت کی اصلاح کے لیے، ہر دور میں
پیغمبر مبعوث ہوتے رہے، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایات، کتابوں کی شکل میں نازل
کیں تاکہ انسانیت سیدھے راستے پر چلتی رہے:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ
مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ....
الْآخِرَ (البقرہ: ۲۱۳)

(انسان (شروع) میں ایک ہی امت تھے، اور اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے جو (اہل ایمان
کے لئے) خوش خبریاں لائے اور (انکار کرنے والوں کے لئے) برے انجام کی خبریں
۔ پھر اس نے حق کے ساتھ کتاب نازل کی تاکہ فیصلہ ہو سکے ان معاملات میں جن میں
انسان اختلاف کرتے تھے۔)

۵۔ ہر قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی بھیجے جو انہیں ہدایت و راہنمائی سے سرفراز
کرتے رہے، کچھ لوگوں نے ہدایت کو قبول کیا اور رحمت الہی کے حقدار ہوئے تو کچھ
نے انکار کر کے اپنے مقدر میں گمراہی لکھ لی۔ انسانوں کی ایسی قومیں ماضی کا قصہ اور
عبرت کا نشان بن کے رہ گئیں:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ
مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ
فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ه (النحل: ۳۶)

قرآن کریم نے قدیم قوموں کا ذکر ان کی نمایاں خصوصیات، نبی کے ساتھ انکے رویے اور دنیا میں ان کے کردار کے ساتھ کیا ہے۔ مثلاً قوم نوح جو تین ہزار سال قبل مسیح میں دجلہ و فرات کی وادی کے زیریں حصے میں آباد تھی اور حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث کیا گیا۔ قوم عاد جو جنوبی عرب، اومان، حضرموت یمن وغیرہ کے علاقے میں آباد رہی، ان کے لئے اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام تھے۔ قوم ثمود جس کا وطن شمال مغربی عرب تھا اور حضرت صالح علیہ السلام ان کی طرف مبعوث ہوئے۔ قوم لوط جو عراق و فلسطین کے درمیان آباد تھی اور حضرت لوط علیہ السلام ان کی ہدایت کے لئے مبعوث ہوئے، قوم مدین جن کا علاقہ حجاز کے شمال مغرب اور فلسطین کے درمیان تھا اور حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث کیا گیا اور اسی طرح مصر کے باسی قبطی قبائل جن کے بادشاہ فرعون کہلاتے تھے اور پھر قوم بنی اسرائیل جن کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، کئی انبیاء مبعوث ہوئے۔

انسانی معاشروں کے اس سارے تذکرے میں، قرآن مجید کا بنیادی موضوع، قوموں کے عروج و زوال اور ہدایت و گمراہی کے مختلف پہلو رہے ہیں۔ اس کتاب ہدایت نے بتایا ہے کہ انسانی معاشروں کی ترقی اعلیٰ اخلاقی اقدار کے ساتھ وابستہ ہے۔ ایسی اعلیٰ صفات، رب کائنات پر ایمان اور اس کی اطاعت کے نتیجے میں انسان میں پیدا ہوتی ہیں۔

دور جدید کی ریاست اور اسکے اجزاء کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کریم کا تفصیلی مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ قرآن مجید نے آج کی ریاست کے بنیادی عناصر یعنی خطہء زمین، آبادی یا قوم، حکومت اور اقتدار اعلیٰ۔۔۔ سب کا ذکر، کسی تا کسی طور کیا ہے، مگر اس سلسلہ میں کوئی لگا بندھا ڈھانچہ (ماڈل) طے نہیں کیا بلکہ اسے انسانی بصیرت پر چھوڑ دیا ہے کہ سماجی ضرورت کی بنیاد پر انسان کا اجتماعی شعور، ریاست و حکومت کا جو نقشہ موزوں سمجھے، اختیار کر لے۔

تاہم ایک بات بڑی واضح ہے کہ ریاست و حکومت کے وہ بنیادی اصول جو کسی خوشحال، خوشگوار اور کامیاب و مفید، تہذیب و تمدن کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ اصول و ضوابط تفصیل سے بیان کر دیے ہیں۔ معاشرہ کیسے ترتیب دیا جانا چاہئے؟ اقتدار کا اصل مالک کون ہوگا؟ ریاست و حکومت کے مقاصد و اہداف کیا ہوں؟ اور کن اصولوں پر انسانی زندگی کا اجتماعی نظام مستحکم کیا جائے؟ ان سب سوالوں کا جواب بطریق احسن دے دیا گیا ہے۔

(ہم ذیل میں صرف، ان اصولوں کو اختصار کے ساتھ بیان کر رہے ہیں جو خالق کائنات نے اشرف المخلوقات کی اجتماعی زندگی کی بہتری اور ریاستی نظام کی بنیاد کے لئے عطا کیے ہیں):

۱۔ اقتدار اعلیٰ کا اصل مالک خالق کائنات ہے، کوئی انسانی ادارہ، کوئی طاقتور حاکم یا انسانی معاشرہ بحیثیت مجموعی اس کا مالک نہیں ٹھہر سکتا:

ان الحكم الا لله ط امر الا تعبدوا الا اياه ط ذالك الدين القيم ولكن
اکثر الناس لا يعلمون ه (یوسف: ۴۰)

(فرما زواری کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لئے نہیں ہے، اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو، یہی سیدھا طریق زندگی ہے۔ جبکہ اکثر لوگ اس حقیقت کا ادراک نہیں کر رہے۔)

۲۔ انسانوں کو ریاست و حکومت کا اقتدار کچھ عرصہ کے لئے بطور امانت دیا گیا ہے یا دیا جاتا ہے۔ یہ قوت اقتدار ایک فرد کے ہاتھ میں ہو یا کسی انسانی گروہ کے ایوان کے ہاتھ میں، بہر حال اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور اسی کے سامنے اس کی جوابدہی ہونا ہے:

وهو الذي جعلكم خلائف الارض و رفع بعضكم فوق بعض درجات
ليبلوكم فى ما اترككم ط.... (الانعام: ۱۶۵)

(وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلہ میں زیادہ بلند درجے دئے تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔)

۳۔ دستور و آئین کا بنیادی ماخذ کتاب الہی ہے جس میں بنیادی اصول بیان کر دیئے گئے ہیں، انسان کو چاہئے کہ ان اصولوں کو اپنے حالات کے مطابق بنیاد بنا کر اپنے لئے نظام وضع کرے:

ان الحكم الا لله ط يقص الحق وهو خير الفاصلين ه (الانعام: ۵۷)
(فیصلہ کا سارا اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے، وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے)

۴۔ اس سلسلہ میں عوام الناس کی اکثریت کو ہر فیصلے اختیار دینا دنیا اور آخرت کے حوالوں سے مفید نہیں ہوگا:

وَان تَطْعَ اَكْثَرُ مِنْ فِی الْاَرْضِ یَضْلُوْكَ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ ط اِنْ یَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا یُخْرَصُوْنَ ه (الانعام: ۱۱۶، ۵۷)

(اور اے محمد ﷺ! اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ وہ تو محض گمان پر چلتے ہیں اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔)

اَفْغِیْرُ ابْتَغِیْ حُكْمًا وَ هُوَ الَّذِیْ اَنْزَلَ الْیَكْمَ الْكُتُبَ مَفْصَلًا ط وَالَّذِیْنَ اَتٰیْنَهُمُ الْكُتُبَ یَعْلَمُوْنَ اِنَّهُ مَنْزَلٌ مِّنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِیْنَ ه وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَ عَدْلًا ط لَا مَبْدَلَ لِّكَلِمَتِهِ وَ هُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ه (الانعام: ۱۱۴-۱۱۵)

(تو کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے (تم سے پہلے) کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔ تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔)

۵۔ قرآن پاک نے یہ وضاحت فرمادی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت نبی کی اطاعت ضروری ہے اور رسول کریم ﷺ آخری نبی ہونے کے سبب مکمل طور پر اطاعت اور فرمانبرداری کے مستحق ہیں۔ لہذا قرآن بطور دستور حیات اور رسول بطور مثالی نمونہ عمل، واجب الاطاعت ہیں اور رسول ﷺ کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے:

فَلَا وَ رَبِّكَ لَا یُؤْمِنُوْنَ حَتّٰی یُحْكَمُوْكَ شَیْءٌ مِّنْهُمُ اِنْ لَّیْجِدُوْا فِیْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضٰیْتَ وَ یَسْلَمُ تَسْلِیْمًا ه (النساء: ۶۳، ۶۵، ۶۹، ۸۰)

(نہیں، اے محمد ﷺ! تمہارے رب کی قسم یہ بھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس

پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں۔)

۶۔ ریاست میں اجتماعی معاملات باہمی مشاورت سے چلائے جائیں گے جو بھی بہتر صورت ہو وہ اختیار کر لی جائے۔ تاہم عدل و انصاف کے ساتھ سماجی، معاشی، تعلیمی اور معاشرتی حکمت عملی ترتیب دی جائے گی، جس میں ہر فرد آزاد رہ کر بھائی چارے اور اخوت کی فضاء میں ایک منصفانہ رویہ اپنائے۔ ایک جماعت تم میں ایسی دینی چائے جو معاشرے کو اچھائی کا حکم دے اور برائیوں سے روکتی رہے تاکہ معاشرے میں بھلائی کی نشوونما ہو:

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبْرَ الْأَثَمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ه
وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ه (الشوری: ۳۷، ۳۸)

(اور وہ لوگ) قابل قدر ہیں جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور اگر غصہ آجائے تو درگزر کرتے ہیں، جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں۔ اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔)

۷۔ حکومت اور معاشرے کے درمیان اطاعت و فرمانبرداری کا تعلق ہوگا لیکن اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ خالق کی اطاعت اور اس کی روشنی میں رسول اللہ ﷺ کی اطاعت اور تیسرے درجے میں اجتماعی معاملات کے ذمہ داران 'اولی الامر' کی اطاعت..... جن کا انتخاب باہمی مشورے سے مندرجہ بالا مقاصد کے تحت ہوگا اور بصورت ناکامی ان کو منصب سے علیحدہ کیا جاسکے گا:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُتَدُوا بِالْعَدْلِ إِنْ تَدُوا إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حُكِمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ط..... الْآيَةُ

(مسلمانو! اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔۔۔)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ

تنساز عتم فی شئی فردوہ الی اللہ والرسول.... الآیہ (النساء: ۵۸،

(۵۹)

(اے لوگو! جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول (ﷺ) کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملہ میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول (ﷺ) کی پھیر دو۔۔۔۔۔)

یہ ہے مختصر خاکہ اس ریاست کا جس کا تصور قرآن مجید سے ہمیں ملتا ہے۔ گویا کہ یہ ایک ذمہ دار افراد کا منظم معاشرہ ہے جو اپنا حقیقی مقتدر اعلیٰ خالق کائنات کو مانتے ہوئے اس کے عطاء کردہ اختیارات حکومت اپنے میں سے اہل تر افراد کو سونپتے ہیں اور باہمی مشاورت سے اپنے معاملات میں بہتری کی مثبت کوششوں میں ہمہ تن مصروف ہو کر، ایک خوشگوار ماحول اور خوشحال معاشرہ تشکیل دیتے ہیں، جس میں انصاف کا بول بالا ہوتا ہے اور لوگ اپنے رب کی اطاعت کے لئے سازگار ماحول پاتے ہیں۔ ٹھیک یہی ہے وہ اصل مقصد جس کے لیے اللہ تعالیٰ انبیائے کرام کو مبعوث کرتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے:

لقد ارسلنا رسلنا بالبینت وانزلنا معهم الکتاب والمیزان

لیقوم الناس بالقسط..... الآیہ (الحدید: ۲۵)

(تاکید ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔۔۔۔۔)

نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انھی قرآنی اصولوں کی روشنی میں مدینہ میں پہلی مثالی ریاست تشکیل دی جو رہتی دنیا تک کے لیے مثال نبی، آئندہ صفحات میں اسی ریاست مدینہ کا تفصیلی مطالعہ پیش کیا جا رہا ہے۔

خلافت کی حقیقت

قرآن مجید میں تخلیق آدم کا بیان تفصیل سے آیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی مذکورہ آیات میں دربار خداوندی کی اس ملکوٹی محفل کا تذکرہ ہے جس میں رب کائنات نے فرشتوں کو اپنے اس فیصلے سے آگاہ فرمایا کہ وہ زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہے۔ ارشاد ہوا:

....إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً.....الآیہ (۱)

سیاق و سباق کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اعلان دراصل ایک طرف، بعثت آدم کا پس منظر بیان کرتا ہے اور دوسری طرف، دنیائے ارضی میں انسان کی حیثیت اور اس کے مقام کا تعین بھی کرتا ہے۔ اس بنیاد پر یہ آیت کریمہ، آیت خلافت قرار پاتی ہے۔ لہذا قرآن پاک کی اس آیت کا بنظر عمیق مطالعہ ضروری ہے تاکہ تصور خلافت واضح ہو سکے۔ پہلے ہم اس آیت کے الفاظ پر غور کرتے ہیں:

ابن جریر الطبری کے بقول ”انی جاعل“ سے مراد ”انی فاعل یا انی خالق“ ہے کیونکہ قرآن میں جعل، خلق کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ امام راغب اصفہانی نے جعل کے معانی..... بنانا، ایجاد کرنا، پیدا کرنا اور حکم لگانا لکھے ہیں۔ (۲)

سیاق و سباق کو سامنے رکھیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں آدم کو پیدا کرنے اور انہیں خلیفہ بنانے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ گویا انی جاعل سے مراد تخلیق و بعثت آدم ہے جیسا کہ بعد کی آیات سے واضح ہو جاتا ہے۔

اس آیت کا دوسرا اہم لفظ ’الأرض‘ ہے۔ تحقیقی مطالعہ سے واضح ہوتا ہے کہ یہ لفظ قرآن مجید میں دو طرح سے استعمال ہوا ہے۔ بعض مقامات پر تو کسی خاص علاقہ زمین یا ریاست کے لئے..... مثلاً سلطنت روم کے تذکرے میں بطور علاقہ زمین کے، یہ لفظ یوں آیا ہے:

غُلِبَتِ الرُّومُ ه فِي أَدْنَى الْأَرْضِ.....الآیہ

اسی طرح سرداران قوم کی طرف سے فرعون کو، حضرت موسیٰ کے خلاف تنبیہ میں، یہی لفظ، ریاست کے معنوں میں استعمال ہوا ہے:

يُرِيدُ أَنْ يَخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ ه.....الآیہ

لیکن قرآن مجید میں اکثر مقامات پر اس لفظ کا بالعموم استعمال، پورے خطہ زمین کے لئے ہوا ہے۔ یہ حقیقت ہر اس آیت سے ظاہر ہوتی ہے جس میں زمین کا ذکر آسمانوں کے ساتھ ساتھ موجود ہے، مثلاً:

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ

أَيَّامٍ.....الآیہ (۳)

امام راغب کے مطابق ”ارض“ کے معنی جہرم (سیارہ/قطعہ/خطہ) کے ہیں جو ”سما“ (آسمان) کے بالمقابل استعمال ہوتا ہے اور اس سے مراد کسی چیز کا نچلا حصہ بھی ہوتا ہے۔ (۳)

کچھ مفسرین، اول الذکر مفہوم کی روشنی میں آیت خلافت کے ضمن میں ’الارض‘ سے مراد صرف مکہ کی سرزمین لیتے ہیں۔ لیکن اکثر کے ہاں، یہاں پورا خطہ زمین ہی مراد ہے، جیسا کہ امام فخر الدین رازنی نے لکھا ہے۔ (۵)

یہ بھی قرین قیاس ہے کہ یہاں مکہ کی سرزمین اور پورا خطہ زمین، دونوں، بیک وقت مراد ہوں۔ ہمارے اس خیال کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ قرآن نے انسانی تہذیب و تمدن کا ماخذ مکہ کی بستی کو ہی قرار دیا ہے۔ ایک تو اس طرح کہ مکہ کو ”ام القریٰ“ (بستیوں کی ماں یعنی تہذیب و تمدن کی بنیاد) کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اور دوسرے یوں کہ انسانوں کے لئے قائم ہونے والے پہلے خانہ خدا کا مرکز بھی اسی شہر کو قرار دیا:

أَنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ۚ
اور یہ بات تاریخی طور پر ثابت ہے کہ مکہ میں بیت اللہ کی تعمیر، زمین پر آنے والے
سب سے پہلے انسان، حضرت آدم کے ہاتھوں ہوئی۔ اسی لئے قرآن مجید نے خانہ کعبہ کو ”بیت
العتیق“ بھی کہا ہے۔ (۶)

ہبوط آدم یعنی انسان کے زمین پر نزول کے حوالے سے قرآن مجید کہتا ہے:

وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُم لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ
مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ۚ

یہ ہبوط آدم دنیا میں کہاں ہوا تھا؟ قرآن اس باب میں خاموش ہے اور تفسیروں میں جو روایتیں منقول ہیں ان میں سے کوئی حدیث صحیح کے درجے کی نہیں، بلکہ سب کا ماخذ اسرائیلیات ہی ہیں۔ (۷)

تاہم درج بالا قرآنی دلائل کی روشنی میں قرین قیاس ہے کہ انسانی تمدن کا آغاز سرزمین مکہ ہی سے ہوا۔ لہذا ان حقائق کی زمانوی ترتیب اور باہم تطبیق سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کوئی مشکل بات نہیں کہ مذکورہ بالا حوالوں میں ’الارض‘ سے مراد خانہ کعبہ کی سرزمین مکہ اور اس مقدس خطہ کی

امین، پوری سطح زمین ہے اور یہاں یہ لفظ خاص اور عام، دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ بعد ازیں، ہم آیت خلافت کے لفظ 'خليفة' کا تحقیقی مطالعہ کرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں سب سے مقدم سوال اس کے لغوی معنی کا ہے؟..... اسی سے خلافت کا مفہوم سامنے آ سکے گا۔

لغوی تحقیق

اہل لغت نے خلافت کا مادہ خلف بتایا ہے جو کہ ان کے بقول قدام کی ضد ہے۔ یہ قرآن مجید میں خَلَفَ اور خَلْف کی صورت میں آیا ہے۔ خلف کے معنی بعد میں آنے اور جانشین ہونے کے ہیں اور اسی سے خلافة بمعنی نیابت و جانشینی کے آتا ہے۔ ابن منظور افریقی، لفظ خلافت کے بارے لکھتے ہیں:

و هي تكون اسماً و ظرفاً، (فاذا كانت اسما جرت بوجوه الاعراب، و اذا كانت ظرفاً لم تزل نصباً على حالها) و قوله : و الخلف : الظاهر... و التخلف : التأخر۔ (۸)

گویا یہ لفظ خلف، سے ماخوذ ہے جو اسم اور ظرف کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس کے معنی پیچھے، بعد میں یا تاخیر سے آنے والے کے ہیں۔

اسی سے استخلاف یعنی قائم مقام ہونے، بعد میں آنے اور کسی کے جگہ لینے کا عمل، ترکیب پاتا ہے۔ اس عمل سے گزرنے والے کو خلیفہ اور خود اس عمل کو خلافت کہا جاتا ہے۔ القاموس میں اس سلسلہ میں جو لغوی بحث ہے اس کا خلاصہ کچھ یوں بنتا ہے:

الخليفة جبل مشرف على احياء الكبير... و الخليفة السلطان الأعظم و يؤنث كالتخليف ج خلائف و خلفاء و خلفه خلافة كان خليفة و بقي بعده (۹)

گویا خلیفہ بڑے پہاڑوں میں سے نمایاں اور ممتاز پہاڑ کو بھی کہتے ہیں اور اسی مناسبت سے ریاست کے سب سے بڑے حاکم کا نام خلیفہ ہوتا ہے۔ اس لفظ کی جمع خلائف اور خلفاء آتی ہے۔ اول الذکر قرآن میں چار اور ثانی الذکر تین مرتبہ مذکور ہے۔ (۱۰) علامہ مرتضیٰ زبیدی نے اس کے معانی کی تفصیل یوں بیان کی ہے:

والخلف : القرن بعد القرن (ایک زمانہ ربطہ کے بعد دوسرا)..... و الخلف : المرید، أو الذی وراء البیت (اونٹوں وغیرہ کا) بازو یعنی گھر کے پیچھے کی عمارت)..... الظہر بعینہ (بالکل اسی طرح پشت) خلفه أی: بعده (اس کے پیچھے آیا یعنی اس کے بعد واقع ہوا)..... ان معانی کی روشنی میں انہوں نے خلف کا اسم فاعل خلیفۃ اور خلیف متعین کیا ہے۔ اسی سے مصدر خلافت ہے: و خلف فی قومہ خلافة، بالکسر، علی الصواب و القیاس یقتضیہ، لأنه بمعنی الامارة۔ (۱۱)

ان تمام مفاہیم کو سامنے رکھ کر امام راغب اصفہانی کے الفاظ میں خلافت کی درج ذیل جامع تعریف کی جاسکتی ہے:

الخلافة، النيابة من الغير اما لغيبة المنوب عنه و اما لموته و اما لعجزه و اما لتشريف المستخلف۔ (۱۲)

(خلافت دوسرے کی نیابت کا نام ہے خواہ یہ جانشین اس کی غیر حاضری کی وجہ سے ہو یا اس کی موت کے سبب سے..... اس کے عجز کی وجہ سے ہو یا نائب کو عزت و شرف دینے کی بنیاد پر اور یہی آخری سبب ہے جس کی بنیاد پر انسان کو خلیفۃ اللہ کہا گیا ہے۔)

گویا خلیفہ، خلف سے ماخوذ ہے جس کے معنی بعد میں آنے، نمایاں ہونے، قائم مقام یا نمائندہ ہونے، سربراہی کرنے، ذمہ داری ادا کرنے اور معزز و مشرف ہونے والے کے ہیں اور خلیفہ کے اس مقام و حیثیت، ذمہ داری اور حدود کار کا نام خلافت ہے۔

اصطلاحی مفہوم

خلیفہ اور خلافت کے اس لغوی مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جمہور مفسرین کی ان آراء کا مطالعہ کریں گے جو مذکورہ بالا آیت خلافت کے ضمن میں لفظ ”خلیفہ“ کی تشریح میں وارد ہوئی ہیں۔ اس تجزیے کے ذریعے درج ذیل سوالوں کا جواب مطلوب ہے:

(i) خلیفہ سے مراد کون ہے؟ اور (ii) خلافت کی نوعیت کیا ہے؟

ابن جریر الطبری لکھتے ہیں: الخلیفة، الفعلية، من قولك : خلف فلان فلانا في هذا الأمر اذا قام مقامه فيه بعده۔ علامہ ابن الجوزی کے بقول: هو القائم مقام

غیرہ اسی طرح علامہ زبیرؒ کی اور امام رازیؒ لکھتے ہیں: من یخلف غیرہ ... و یقوم مقامہ۔ علامہ قرطبی کے مطابق: (خلیفہ) یکون بمعنی فاعل، أى یخلف من کان قبلہ من الملائکۃ فی الأرض أو من کان قبلہ من غیر الملائکۃ علی ما روی ... امام الشوکانی فرماتے ہیں: و الخلیفۃ هنا معناه الخالف لمن کان قبلہ من الملائکۃ۔ (۱۳)۔

اس کا مطلب یہ ہوا کہ خلیفہ کے معنی قائم مقام ہونے والے اور کسی دوسرے کے بعد اس کی جگہ لینے والے کے ہیں۔ اور یہاں اس سے مراد وہ ہستی ہوئی جو زمین پر بسنے والی پہلی مخلوق کی جگہ اس کے بعد لے گی۔ ابن جریر لکھتے ہیں:

وذلك الخلیفۃ هو آدم ومن قام مقامہ فی طاعة اللہ
والحکم بالعدل بین خلقہ۔ (۱۴)

یعنی یہاں خلیفہ سے مراد آدمؑ ہیں اور ہر وہ شخص کہ جو اللہ کی اطاعت اور مخلوق خدا کے درمیان عدل کی حاکمیت کے لحاظ سے آدمؑ کا قائم مقام ہو۔ اس سلسلہ میں امام قرطبی کی بھی رائے یہی ہے کہ خلیفہ ہونے کے مصداق آدمؑ ہیں۔ کہ وہ زمین پر اللہ کے پہلے رسول اور اللہ کے احکام و ہدایات کو جاری کرنے کے حوالے سے اس کے نائب ہیں۔ اس بات پر ابن عباس اور ابن مسعود سمیت تمام مفسرین متفق ہیں۔ (۱۵)

امام الشوکانی لکھتے ہیں کہ خلیفہ یہاں آدمؑ کو کہا گیا ہے اور ہر اس فرد کیلئے جو زمین کی نیابت پر فائز ہو..... اسی طرح علامہ طنطاوی نے اس مفہوم اور اس کے اطلاق میں یوں اضافہ کیا ہے کہ خلیفہ سے مراد آدمؑ ہیں اور اسی طرح تمام انبیاء اللہ کے نائبین ہیں۔ انسانوں کے اجتماعی معاملات اور ان کی ہدایت کے اہتمام میں، اپنے اپنے درجے اور باری پر جو کہ اللہ کے فیض سے انہیں عطا ہو۔ (۱۶)

علامہ آلوسی نے خلیفہ کی جامع تشریح یوں کی ہے:

الخلیفۃ ... من یخلف غیرہ وینوب عنہ والہاء للمبالغۃ، ولہذا یطلق علی المذکر و المشہور ان المراد بہ آدم علیہ السلام ... انہ خلیفۃ اللہ فی أرضہ، وکذا کل نبی استخلفہم فی عمارة الارض وسیاسة الناس و تکمیل

لنفوسہم وتنفیذا مرہ۔ (۱۷)

مطلب یہ ہوا کہ خلیفہ سے مراد وہ ہستی ہے جو کسی دوسرے کے بعد آئے اس کی جگہ لے، اس کی ذمہ داریاں ادا کرے یا اس کا نائب بن کر کام کرے۔۔۔۔۔ (یہاں مبالغہ کی ہے اور مذکر پر دلالت کرتی ہے)۔۔۔۔۔ اور یہ بات معروف و معلوم ہے کہ یہاں آدمؑ، خلیفہ کے مصداق ہیں کہ وہ زمین پر اللہ کے نائب ہیں جس طرح سارے انبیاء خلافت سنبھالتے رہے۔ زمین کی آباد کاری، انسانوں کے اجتماعی معاملات کی تہذیب اور رب کائنات کے احکام کی تنفیذ کے معاملات میں۔

عمومی اور خصوصی خلافت

خلیفہ اور خلافت کا مندرجہ بالا مفہوم اس حدیث سے بھی ماخوذ ہے جس میں رسول خدا ﷺ نے یہ فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کی سیادت انبیاء کرتے تھے۔ اور یہ مفہوم ان قرآنی آیات سے بھی مطابقت رکھتا ہے جن میں بعض انبیاء کی خلافت (زمین میں ریاستی حاکمیت) کا باقاعدہ ذکر ہے۔ اس سلسلہ میں خاص طور سے قابل ذکر داود علیہ السلام کی خلافت سے متعلق سورہ صٰہ کی چھیسویں آیت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

يٰۤاٰدَاۤءُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰخِمْ بَيْنَ النَّاسِ

بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ

اے داؤد! ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ مقرر کیا ہے پس آپ لوگوں کے درمیان سچائی کا فیصلہ کیجئے اور نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے۔

گویا اس آیت میں خلافت کا پورا دستور آگیا ہے اور وہ یہ کہ:

خلیفہ کا تقرر اللہ کی طرف سے، زمین کے لیے ہے، اور اس ذمہ داری کا بنیادی کام انسانوں کے درمیان عدل کی حاکمیت ہے، اور یہ خواہش نفس سے اجتناب پر مبنی ہونی چاہئے۔ یاد رہے کہ ”حکم“ کا لفظ قرآن میں حکومت اور عدالت (یعنی حاکمیت اور منصفی) دونوں کے لئے مشترک استعمال ہوتا ہے۔ (۱۸) علامہ ابن کثیر اس آیت کی تشریح یوں فرماتے:

هٰذِهِ اَوَصِيَّةُ مِنَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ لَوْلَا اُمُورُ اَنْ يَّحْكُمُوْا بَيْنَ النَّاسِ

بِالْحَقِّ الْمَنْزَلُ مِنْ عِنْدِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اَلَا يَعْدِلُوْا عَنْهُ فَيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِ

(اللہ۔ (۱۹)

گویا یہ ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکومتی معاملات کو چلانے کی کہ انسانوں کے درمیان اللہ کے نازل کردہ حق کے مطابق فیصلے کئے جائیں اور اس دستور کی خلاف ورزی اللہ کی راہ سے بھٹکنے کے مترادف ہے..... اس اصول کی تاکید قرآن نے خلافت یوسف کے تذکرہ میں بھی اَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَ عَلَمًا ط (۲۰) کے ارشاد سے کی اور خلافت ارضی کو حکم اور علم کیساتھ مربوط کر کے، راستی کیساتھ مشروط کیا ہے۔ یعنی اس شرط کے بغیر انسان خلافت کے مرتبے سے محروم ہو جاتا ہے۔

اس دستور کی مزید وضاحت سورۃ الاعراف کی وہ آیات کرتی ہیں جو حضرت موسیٰ کی جانشینی کے حوالے سے حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں وارد ہوئی ہیں:

وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ
وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ۝

’اور کہا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہ میری قوم میں میری نیابت کا فریضہ انجام دیجئے اور اصلاح کا کام کرنا ہے، فساد پھیلانے والوں کے ہاتھوں استعمال نہیں ہونا ہے‘
اس سے معلوم ہوا کہ خلافت اصلاح و فلاح کے راستے پر، راستی سے چلنے اور معاشرے کو فساد سے محفوظ رکھنے کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس معیار پر پورا نہ اترنے پر حضرت موسیٰ اپنی قوم اور بھائی سے ناراض ہوئے، اور اس اصول پر کاربند نہ رہ سکنے پر انکی مذمت کی:

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا
قَالَ بُنْسَمَآ خَلَفْتُمْ مَوْعِدِي ۖ بَدَلْتُمْ بِالنِّسَاءِ الْأَيَّامَ (۲۱)

ثابت یہ ہوا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں غفلت و کوتاہی کی صورت میں خلافت اپنا حقیقی مفہوم کھودیتی ہے، جس سے راستی اور عدل کے راستے پر چلنا ممکن نہیں رہتا۔ جبکہ قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے کہ انبیاء کی بعثت انسانوں میں قیامِ قط و عدل کیلئے ہوئی ہے:

لَقَدْ آرَسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ
وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۖ..... (۲۲)

’تاکید ہم نے رسولوں کو بھیجا واضح دلائل کیساتھ اور ان کے ساتھ نازل کی کتابیں اور

یہ رائے دراصل عبداللہ بن عمرؓ اور ابوالعالیہؓ (وغیرہ) کی ان روایات سے ماخوذ ہے جن میں بتایا گیا ہے کہ آدم کی تخلیق سے پہلے فرشتے اور جنات بھی زمین پر آباد رہے اور جنات کے فتنہ و فساد کی بنیاد پر ہی فرشتوں نے خلیفہ کی تخلیق کے فیصلے پر رب کائنات کی عدالت میں عرض کیا تھا کہ یہ خلیفہ، پہلوں کی طرح زمین میں فساد کا باعث بن جائے گا۔

عبدالرحمن ابن الجوزی نے خلافت کے بارے میں دو قول نقل کیے ہیں: احدثهما: انه خليفة عن الله تعالى في اقامة شرعه ودلائل توحيده والحكم في خلقه ، وهذا قول ابن مسعود، مجاهد... والثاني: انه خلفه من سلف في الارض قبله وهذا قول ابن عباس والحسن۔ (۲۴)

اس کا مطلب یہ ہوا کہ اقامت شریعت اور مخلوق پر حاکمیت کے لحاظ سے تو انسان اللہ کا نائب ہے اور جگہ لینے کے معنوں میں زمین کی سابق مخلوق کا قائم مقام ہے..... ابن کثیر نے ثانی الذکر مفہوم کی حامل روایات نقل کر کے اپنی رائے یہ دی ہے کہ یہ روایات قابل اعتبار نہیں۔ (۲۵)

ہمارے خیال میں اگر یہ روایات درست بھی ہوں کہ انسان سے پہلے (جن و ملائکہ میں سے) کوئی مخلوق زمین پر موجود تھی اور آدم ان کی جگہ پر آباد ہونے کی وجہ سے خلیفہ ہیں تو بھی آدم کے نائب حق تعالیٰ ہونے کی حیثیت پر اثر نہیں پڑتا، اس لئے کہ آیت خلافت کے سیاق و سباق میں آدم کے علم کی فوقیت کا باقاعدہ ذکر، اس کے موجود ملائکہ ہونے کا مرتبہ اور زمینی زندگی میں بنی نوع انسان کا نظام زندگی دیکھ کر عقل قائل ہو جاتی ہے کہ یہ خلیفہ دنیائے انسانی کے معاملات سلجھانے میں اللہ کا نائب ہے تاکہ محض سابق مخلوق ارضی کی جگہ لینے والی ہستی۔

امام رازی کے قیمتی الفاظ سے اس رائے کو یوں تقویت ملتی ہے کہ:

انما سماه الله خليفة لانه يخلف الله في الحكم بين المكلفين من خلقه وهو المروي عن ابن مسعود و ابن عباس و السدي، وهذا الرأي متأكد بقوله: انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين... ص: ۲۶۔ (۲۶)

’بیشک اللہ نے (انسان کا) نام خلیفہ اس لئے رکھا کہ یہ وہ ہستی ہوگا جو اللہ کی مخلوق میں حاکمیت و منصفی کی ذمہ داری ادا کرے گا۔ یہی مفہوم ابن مسعود، ابن عباس اور سدی سے مروی ہے اور اسی خیال کو تقویت اس آیت سے ملتی ہے کہ ”بے شک ہم نے آپ کو زمین پر خلیفہ بنایا پس

لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے۔“

یہ رائے اس لئے بھی مستند ہو جاتی ہے کہ قرآن پاک نے خلیفہ، تخلف اور استخلاف کے الفاظ اسی مفہوم میں جا بجا استعمال کئے ہیں۔

خلاصہ بحث

اس ساری بحث کا خلاصہ ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ خلافت آدم لفظی معنی کے لحاظ سے سابق زمینى مخلوق کی جگہ لینے کا نام ہے لیکن اپنے حقیقی عملی مفہوم کے لحاظ سے دنیا میں اختیار و تصرف کا نام ہے۔ یہ تصرف اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت، اسی کے عطا کردہ اصولوں کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لئے ہو تو انبیاء کی صورت میں، نیابت الہی ٹھہرتا ہے۔ بصورت دیگر محض سیاسی حاکمیت تک محدود رہتا ہے۔

قرآن نے واضح الفاظ میں بیان کیا ہے کہ تمام انبیاء بنیادی طور پر انسان ہوتے ہیں۔ وہ ان کے لئے بنی آدم، بشر، انسان اور عبد کے اسمائے نکرہ استعمال کرتا ہے۔ تاہم ان کا یہ مقام اور امتیاز بقرآن بتاتا ہے کہ وہ اللہ کے پسندیدہ، برگزیدہ اور چنے ہوئے افراد ہوتے ہیں جن کی طرف وحی، فرشتے اور کتب کا نزول ہوتا ہے جس کی بنیاد پر وہ نبی، مرسل، ہادی اور رسول کے مقام پر فائز ہو جاتے ہیں۔ اس حیثیت میں وہ اللہ کی براہ راست نگرانی میں اس کے نائب اور نمائندہ کے طور پر کام کرتے ہیں جبکہ دوسری طرف وہ اس اعزاز کی بنیاد پر انسانیت کے راہبر اور امام ٹھہرتے ہیں۔ (۲۷)

لہذا نبی کو خلافت، بمعنی نیابت الہی، نبوت کی بنیاد پر ملتی ہے اور خلافت بمعنی تصرف فی الدنیا انسان ہونے کی بنیاد پر عطا ہوتی ہے وہ بیک وقت دونوں معنوں میں خلیفۃ اللہ فی الارض ہوتے ہیں۔ یہ خلافت خصوصی ہے جس کے مصداق تمام انبیائے کرام ٹھہرتے ہیں، البتہ زمینی بادشاہت اور ریاست کی حاکمیت (کے معنوں میں خلافت) کسی کسی نبی کو میسر آتی رہی ہے، تمام کو نہیں۔ بائبل اور قرآن کے بیان کے مطابق آدم چونکہ زمین پر پہلے انسان اور پہلے نبی تھے لہذا ان کی تخلیق اور بعثت و خلافت کا ذکر ایک ساتھ کر کے ایک خاص مدت تک کے لئے زمین پر روانہ کر دیا گیا۔ یوں ان کی خلافت ارضی انسان ہونے کی بنیاد پر تھی جبکہ نیابت الہی انہیں نبی ہونے کی وجہ سے عطا ہوئی۔ (۲۸)

قرآن کے مطالعہ سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ خلافت نبوت کے ساتھ مشروط نہیں، اگر ایسا ہوتا تو ختم نبوت کے اعلان کے ساتھ ختم خلافت کا اعلان بھی کر دیا جاتا..... خلیفہ ارضی کے لئے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ کی مہلت عمل، خلافت ارضی کے جاری رہنے پر دلالت کرتی ہے۔ (۲۹)

البتہ خلافت بمعنی نیابت الہی اور امامت انسانیت ہر کس و نا کس کیلئے مقدر نہیں۔ یہ کچھ شرائط اور معیارات کی بنیاد پر رب کریم کی طرف سے عطا ہوتی ہے:

اِس سَعَادَتِ بَزْرٍ بَارِزٍ نِيسَتِ تَا نَهْ بَخْشَدِ خَدَائِے بَخْشَدِه
اس حقیقت کو سمجھنے کے لئے سورۃ البقرۃ کی آیت ۱۲۴ کا مطالعہ بہت ضروری ہے، جہاں رب کائنات کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کی امامت و خلافت کا اعلان بھی ہے اور اس کی بنیادی شرط کا تقرر و اظہار بھی!

وَإِذَا بُتِلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَتٍ فَأَتَتْهُنَّ ط قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ
إِمَامًا ط قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ط قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ه

’اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند معاملات میں آزمایا اور وہ اس میں پورا اتر اتو (رب نے) کہا کہ میں تمہیں انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ (ابراہیم نے) کہا میری نسل سے بھی؟ (امام بنائیں گے) ارشاد ہوا کہ میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔

یعنی انسانیت کی امامت کے لئے ابراہیم جیسی صفات سے متصف ہونا ضروری ہے۔ اوصاف خلافت سے خالی..... ظلم کی راہ پر چلنے والے اس کا مصداق نہیں ٹھہر سکتے کیونکہ عدل، راستی اور نور سے دور ہٹ جانے کا معنی ظلم ہے اور اللہ کی طرف سے امامت انسانیت کا وعدہ ظالموں کے لئے نہیں ہے۔۔۔ اس کے علی الرغم یہ وعدہ ایسے لوگوں کے لئے قرآن میں ہمیشہ کے لئے درج کر دیا گیا ہے جو ایمان و عمل کے ان معیارات پر پورے اتریں جو خلافت کے شایان شان ہے:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي

الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ..... الْآيَةُ (۳۰)

اس آیت کی تشریح میں مولانا مودودی رقمطراز ہیں:

قرآن مجید دراصل خلافت اور استخلاف کو تین مختلف معنوں میں استعمال کرتا ہے اور ہر جگہ سیاق و سباق سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کس معنی میں یہ لفظ بولا گیا ہے۔ اس کے ایک معنی ہیں ”خدا کے دیئے ہوئے اختیارات کا حاصل ہونا“ اس معنی میں پوری اولاد آدم زمین میں خلیفہ ہے۔ دوسرے معنی ہیں ”خدا کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے امیر شرعی (نا کہ محض امیر مکیونی) کے تحت اختیارات خلافت کو استعمال کرنا“ اس معنی میں صرف مؤمن صالح ہی خلیفہ قرار پاتا ہے کیونکہ صحیح طور پر خلافت کا حق ادا کرتا ہے اور اس کے برعکس کافر و فاسق خلیفہ نہیں بلکہ باغی ہے، کیونکہ وہ مالک کے ملک میں اس کے دیئے ہوئے اختیارات کو نافرمانی کے طریقے پر استعمال کرتا ہے۔ تیسرے معنی ہیں ”ایک دور کی غالب قوم کے بعد دوسری قوم کا اس کی جگہ لینا“..... پہلے دونوں معنی خلافت بمعنی ”نیابت“ سے ماخوذ ہیں اور یہ آخری معنی خلافت بمعنی ”جانشینی“ سے ماخوذ۔ اور اس لفظ کے یہ دونوں معنی لغت عرب میں معروف و معلوم ہیں۔ (۳۱)

تاہم ہر انسان ان معنوں میں ضرور خلیفہ ہے کہ وہ اپنے سے پہلی انسانی و غیر انسانی مخلوق ارضی کا نعم البدل ہے اور دنیوی زندگی میں اختیار و تصرف کا مالک ہے۔ اسی خلافت کا ایک اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ کسی انسانی اجتماعیت کو زمینی ریاست کا اقتدار یا کے معاشرے کی سیادت، کچھ بنیادی اوصاف کے بدولت حاصل ہو جائے۔ یہ خلافت انسانوں میں نسل در نسل منتقل ہوتی رہتی ہے..... اس تاریخی روایت کی تصدیق، کتاب الہی سے یوں ہوتی ہے:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ خَلِيفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ط..... الْآيَةُ

’اور وہی ہے اللہ جس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا اور بعضوں کو بعضوں پر درجات میں بلندی دی تاکہ تمہیں آزمایا جائے اس میں کہ جو کچھ تمہیں اس نے عطا کیا‘

خلافت کی یہ منتقلی بالترتیب (i) قوم نوح سے عاد کی طرف (ii) عاد سے قوم ثمود کی طرف (iii) ثمود سے بنی اسرائیل کی طرف اور (iv) بنی اسرائیل سے اہل عرب اور امت مسلمہ کی طرف۔ قرآن نے سورہ اہل عمران میں بیان کی ہے۔ (۳۲)

دور جدید کے مفسرین نے آیت خلافت کی روشنی میں انسان کی اسی خلافت عمومی کے حوالے سے نئے پہلو اجاگر کیے ہیں۔ ان کے خیال میں انسان کی تخلیق، اس کی صلاحیتیں اور تسخیر

کائنات کی قدرت خالق کائنات کی اس مشیت کا اظہار ہیں کہ اس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اپنی نیابت کے مرتبے پر فائز کیا ہے۔

شیخ طحاوی فرماتے ہیں کہ انسان کو ذہنی و جسمانی لحاظ سے اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ وہ زمین پر اللہ کے خلیفہ کے طور پر فرائض ادا کر سکے۔ انسان کا اپنے جسم پر اختیار، خالق کل کے، کائنات پر اختیار و تصرف سے کسی حد تک مشابہت رکھتا ہے۔ اس کے حواس و اعصاب اس کی معاون مشینری ہے جس طرح بادشاہ کے معاون اس کے وزراء و امراء اور حکومتی محکمے ہوتے ہیں، جو آپس میں مربوط ہو کر نظم مملکت چلاتے ہیں۔ تمام انواع مخلوق کی صفات کا مرقع بھی انسان کو بنایا گیا ہے۔ اور جس طرح کہ ہر مخلوق اپنے ہدف اور مقصد تخلیق سے مطابقت رکھتی ہے، اسی طرح انسان ان تمام تر صفات سے مزین ہے جو کہ ایک خلیفۃ اللہ کے لیے ضروری ہیں۔ اور علامہ رشید رضا کے بقول اس حقیقت کے آثار زمین اور اس کی وسعتوں میں ہر پہلو سے نمایاں ہیں۔ اس کے علمی اکتشافات اور عملی تخیرات اس کے خلیفہ ارضی ہونے کا منہ بولتا ثبوت پیش کرتے ہیں۔

سید قطب شہید کے بقول جب اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہوئی کہ انسان کو زمین کی زمام کار عطا کرنا ہے تو پھر اسکو اس مرتبے کے شایان شان توہیں بھی عطا کی گئیں تاکہ یہ رضائے الہی کے تقاضے پورے کر سکے اسے علم کی طاقت، اس کے ہاتھ میں قوت، زمین کے وسائل اور مخفی خزانے سپرد کر دیئے گئے۔ نوامیس قدرت میں ہم آہنگی، ربط اور ترتیب کے ذریعے کائنات کی تخیل انسان کے لیے آسان کر دی گئی تاکہ وہ خلافت کے تقاضوں کو پورا کر سکے یہ منصب خلافت دراصل انسان پر اللہ کا عظیم احسان ہے، اس کی عزت افزائی ہے اور وسیع کائنات میں اس کے بلند مرتبے کا اعلان ہے۔ (۳۳)

زمین پر اس انسانی مقام کی وضاحت کرتے ہوئے سید ابوالاعلیٰ مودودی نے خلیفہ کے مفہوم کا ایک دوسرا پہلو اجاگر کیا ہے۔ وہ سورۃ البقرۃ کی آیت: ۳۰ کے حوالے سے لکھتے ہیں:

خلیفہ وہ ہے جو کسی کی ملک میں اس کے تفویض کردہ اختیارات اس کے نائب کی حیثیت سے استعمال کرے، خلیفہ مالک نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اختیارات اصل مالک کے عطا کردہ ہوتے ہیں۔ وہ اپنے منشاء کے مطابق کام کرنے کا حق نہیں رکھتا بلکہ اس کا کام مالک کے منشاء کو پورا کرنا ہوتا ہے اگر وہ خود اپنے آپکو مالک سمجھ بیٹھے اور تفویض کردہ اختیارات کو من مانی طریقے

سے استعمال کرنے لگے یا اصل مالک کے سوا کسی اور کو مالک تسلیم کر کے اس کے منشا کی پیروی اور اس کے احکام کی تعمیل کرنے لگے تو یہ سب خداری اور بغاوت کے افعال ہوں گے۔

دوسری جگہ (سورہ احزاب کی آیت ۲۰ کی روشنی میں) انہوں نے خلافت اور خلیفہ کے الفاظ کا جامع مفہوم یوں بیان کیا ہے:

خلافت کے مفہوم کو امانت کا لفظ واضح کر دیتا ہے، اور یہ دونوں لفظ نظام عالم میں انسان کی صحیح حیثیت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ انسان زمین کا فرمانروا ہے مگر اس کی فرمانروائی بالاصالت نہیں ہے بلکہ تفویض کردہ ہے (Delegated) لہذا اللہ نے اس کے اختیارات مفوضہ (Delegated Power) کو امانت سے تعبیر کیا ہے، اور اس حیثیت سے کہ وہ اس کی طرف سے ان اختیارات مفوضہ کو استعمال کرتا ہے، اسے خلیفہ (Vicegerent) کہا ہے۔ اس تشریح کے مطابق خلیفہ کے معنی یہ ہوئے کہ وہ شخص جو کسی کے بخشے ہوئے اختیارات کو استعمال کرے۔ (۳۴)

گویا زمین پر انسان کی حیثیت دو گونہ اختیار رکھتی ہے۔ ایک طرف تو وہ خالق حقیقی کا نائب اور نمائندہ ہے..... بشرطیکہ وہ اخلاقی لحاظ سے اس کا اہل بھی رہے۔ دوسری طرف وہ زمین کی سیاسی حاکمیت کا بھی حقدار ہے..... بشرطیکہ وہ مطلوبہ شرائط پر پورا اترے۔ دونوں پہلوؤں کے اعتبار سے وہ حقیقی خلیفہ تب ہی قرار پائے گا جب وہ خالق و مالک حقیقی کی ہدایات پر عمل پیرا رہے، بصورت دیگر وہ خلافت کی نعمت عظمیٰ سے محروم رہے گا۔

علماء و حکما کی طرف سے لفظ خلیفہ کی یہ تشریح..... انسان کی تخلیق اور کائنات میں اس کے مقام کے حوالے سے قرآنی تصور کے عین مطابق ہے۔ کلام الہی اس موضوع پر تفصیل سے روشنی ڈالتا ہے، چند نکات کی صورت میں اس کا خلاصہ حسب ذیل بنتا ہے:

۱۔ انسانی تخلیق خصوصی توجہ سے، خاص مقصد کے تحت، باقاعدہ اہتمام کے ساتھ ہوئی ہے۔

ب۔ یہ مخلوق اعلیٰ بنیادوں پر، بہترین صلاحیتوں کے ساتھ، متوازن اور متناسب طبعی خواص سے مزین کی گئی ہے۔

ج۔ بنی آدم کو ضروری وسائل، تسخیر کائنات کا ملکہ اور مخلوق میں عزت و کرم سے نوازا

گیا ہے۔

د۔ انسان کو آزادی ارادہ کے ساتھ تصرف فی الدنیا رکھنے والی کائنات میں واحد صاحب اختیار ہستی بنایا گیا ہے۔

ر۔ یہ اعزازات و اختیارات اسے ایک مہلت عمل کے ساتھ، بطور امانت عطا ہوئے ہیں اور انسان اس امانت خلافت کے بارے میں اپنے مالک حقیقی کے سامنے جوابدہ ہے۔ (۳۵)

خلافت..... بطور سیاسی اصطلاح

گزشتہ صفحات کے تحقیق مطالعہ کے ذریعے قرآنی آیات کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ خلافت بمعنی نیابت الہی کے اولین مصداق انبیائے کرام ہیں، جنہیں رب کائنات نے انسانوں کی ہدایت و امامت اور اپنی نیابت کے لئے منتخب کیا۔ قرآن کے اعلان کے مطابق انبیائے کرام کا مقدس سلسلہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی رسالت پر ختم ہو چکا ہے۔ (الاحزاب ۴۰) لہذا اب کسی نبی کے بطور خلیفۃ اللہ فی الارض، مبعوث ہونے کے تمام امکانات مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں۔ مولانا محمد شفیع لکھتے ہیں:

خاتم الانبیاء ﷺ کا زمانہ خلافت و نیابت تا قیامت ہے، اس لئے قیامت تک آپ ہی اس زمین میں خلیفۃ اللہ ہیں: قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّى رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِیْعًا الَّذِیْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ..... (الاعراف: ۱۵۸) آپ کی وفات کے بعد نظام عالم کے لئے جو نائب ہو گا وہ خلیفۃ الرسول اور آپ کا نائب ہو گا۔ (۳۶)

گویا قرآن کے اس وعدہ خلافت کے مطابق جو سورۃ النور کی آیت ۵۵ میں اہل ایمان سے کیا گیا ہے، زمینی حاکمیت کے مرتبے پر فائز ہونے والا اہل ایمان کا سربراہ، بطور خلیفۃ الرسول، کے، مسند خلافت پر متمکن ہو گا۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے:

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْاَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ.....

مفسرین قرآن اور علمائے اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ سورۃ النور کی آیت ۵۵

کے وعدہ حق کی تکمیل، اس سلسلہ میں خلافت راشدہ کی صورت میں ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر علامہ ابن العربی کی رائے درج کی جاتی ہے:

و قال علماءنا : هذه الآية وعد حق و قول صدق ، بدل ذلك على صحة امامة الخلفاء الأربعة ، لأنه لم يتقدمهم أحد في الفضيلة الى يومنا هذا ، فأولئك مقطوع بامامتهم ، متفق عليهم و صدق وعد الله فيهم۔ (۳۷)

گویا خلافت کی اصطلاح تاریخ اسلام میں رسول اللہ ﷺ کی جانشینی کے ساتھ مخصوص ہے اور اس سے مراد دین و دنیا کے معاملات میں رسول خدا ﷺ کی نیابت ہے۔ ادارہ خلافت، رسول خدا ﷺ کے بعد سقیفہ بنو سعد میں اس وقت معرض وجود میں آیا جب کھلے عام مباحثہ اور مشاورت کے ذریعے حضرت ابوبکر صدیقؓ کو مسلمانوں نے اپنا سربراہ منتخب کیا۔ آپؓ کو خلیفہ اللہ کے نام سے پکارا گیا تو آپؓ نے فوراً تصحیح کی کہ میں خلیفہ الرسول ہوں۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروقؓ کو پہلے پہل خلیفہ خلیفہ الرسول ﷺ کے خطاب سے یاد کیا گیا جو بعد میں خلیفہ تک محدود ہو گیا اور صحابہ کے پکارنے پر آپؓ کے عہد سے امیر المؤمنین کا لفظ خلیفہ کے لئے مخصوص ہو گیا۔ (۳۸)

جناب رسول اللہ ﷺ کی جانشینی کے لئے خلافت کا لفظ خود رسول خدا ﷺ کی احادیث سے ماخوذ ہے جن میں آپؐ نے خلافت کے زمانہ تک کی تخصیص فرمادی تھی۔ ارشاد ہوا:

تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها
إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة
فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء الله
أن يرفعها ثم تكون ملكاً۔

یعنی تمہارے درمیان نبوت رہے گی جب تک اللہ چاہے اور جب وہ چاہے گا اس کو اٹھانا، کرنے کے لئے لفظ امامت یا امارت بھی استعمال ہوا ہے۔

امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں کہ خلافت کی اصطلاح اسلامی اصولوں پر ایک قائم شدہ ریاست کے لئے استعمال ہوتی ہے اور امامت یا امارت سے مراد وہ گورنمنٹ ہوتی ہے جو خلافت کے ارادوں کی تنفیذ کرتی اور اس کے منصوبوں کو عملی جامہ پہناتی ہے۔ (۴۱)

الغرض خلافت کی اصطلاح ریاست کیلئے استعمال ہو یا (امامت / امارت) حکومت کے لئے اس سے مراد نبی آخر الزماں کی نیابت و جانشینی ہے جس کا مقصد دین کی حفاظت، دنیا کی اصلاح اور انسان کی فلاح و بہبود ہے۔ ان اصولوں کی بنیاد پر جو کہ خود رسول اللہ ﷺ نے قرآن مجید کی روشنی میں رب کائنات کی براہ راست ہدایت کے تحت متعین کر دیئے ہیں۔

اسلامی ریاست اور اسلامی حکومت دراصل ہر اغیار سے رسول اللہ ﷺ کی جانشینی، نیابت اور پیروکاری ہی کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیقؓ نے آغاز سے ہی اپنے آپ خلیفۃ الرسول ﷺ کہلوانا پسند فرمایا اور یوں خلافت کی دستوری تعریف متعین کر دی۔ قرآن وحدیث کے متعین کردہ اصولوں اور واضح اعلان کے ساتھ، تاریخی حقائق اور عقلی و نقلی دلائل کی روشنی میں یہ بات بھی ثابت شدہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں دور خلافت سے مراد، رسول اللہ ﷺ کے خلفاء اربعہ (یعنی حضرت ابوبکر صدیقؓ، حضرت عمر فاروقؓ، حضرت عثمان غنیؓ، حضرت علیؓ) کا عہد زریں (۱۱ تا ۴۰ھ) ہے۔ یہی حقیقی معنوں میں رسول خدا ﷺ کی نیابت ہے جو تاریخ انسانی میں خلافت راشدہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔

رسول اللہ ﷺ کے خلفاء کے ساتھ 'الراشدون' یا 'راشدین' کا اضافہ اور آپ ﷺ کی جانشین حکومت کے لئے 'خلافت راشدہ' کی اصطلاح دراصل قرآن کریم اور احادیث رسول ﷺ سے ماخوذ ہے۔ قرآن پاک میں ہے: قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ... امام راغب کے مطابق: الرشيد، غی کی ضد ہے اور یہ لفظ، ہدایت اور راست روی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ (۴۲)

گویا خلافت راشدہ سے مراد 'راست روی حکومت' یا 'ہدایت یافتہ حکومت' ہے۔ چونکہ خلافت راشدہ کے مصداق صرف وہ خلفاء ٹھہرتے ہیں جنہیں رسول اللہ ﷺ کی براہ راست تربیت کا برسوں تک شرف حاصل رہا اور وہ مسلسل رسول اللہ ﷺ کی مجلس مشاورت کے رکن رہے، لہذا مسلمانوں میں ان کی سیاسی حاکمیت کا نام 'خلافت راشدہ' قرار پایا۔ جناب رسول کریم ﷺ کے درج ذیل فرمان نے ان کے لیے یہ اصطلاح مخصوص کر دی:

عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين. (۴۳)

'تم پر میری اور میرے خلفاء راشدین کے قانون کی اطاعت واجب ہے۔'

ابن الاثیر کہتے ہیں کہ رشید وہ ہے جو عوام خلق کی راہنمائی ان کے عام مصالح مقاصد اور ان کی عمومی فلاح کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ کرے۔ اسی طرح علامہ محمود آلوسی نے لکھا ہے کہ رشد سے مراد ہی راہنمائی کا اعلیٰ اور کامل نمونہ ہے..... ایسی کامل راہنمائی جو دین ہی نہیں دنیا کے معاملات سے بھی تعلق رکھتی ہو اور نوا میس الہیہ، خدائی قوانین کے مطابق ہو:

وهو الرشيد الكامل الاھتداء الی وجوه الصلاح

فی الدین و الدنیا و الارشاد بالنوا میس الالہیة۔ (۴۴)

خلافت راشدہ کا یہ مفہوم اس حکومت کے صحیح اور واجب التعمیل ہونے کا تقاضا کرتا ہے اور یہ بات مکمل طور پر جناب رسول کریم ﷺ کی اس حدیث سے واضح ہو جاتی ہے جو علامہ آلوسی نے قرآنی آیت: و شاو رھم فی الامر .. (آل عمران: ۱۵۹) کی تشریح میں درج کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو شوریٰ کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ نے قانون شوریٰ امت کے لئے رحمت بنا کر جاری کیا ہے، جو اس قانون پر چلے گا وہ 'رشد' کو ہاتھ سے نہ دے گا اور جو اس کی خلاف ورزی کرے گا وہ گمراہی کے راستہ سے گم نہ ہوگا۔ (۴۵)

یہ حدیث خلافت راشدہ کی اہمیت پر دلالت کرتے ہوئے نہ صرف اس کی توثیق کرتی ہے بلکہ انسانی ہدایت کا بنیادی معیار خلافت کے سیاسی نظام کو قرار دیتی ہے۔ اس بنیاد پر خلفائے راشدین کی حکومت، دین اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے جس کو مانے بغیر مسلمان کا ایمان اور ہدایت پر ہونا قابل اعتبار نہیں۔ لہذا مسلمانوں کی جب اور جہاں ریاست و حکومت قائم ہو اس کے لئے خلافت علی منہاج النبوة کی پیروی میں ہونا لازمی و لا بدی ہے کیونکہ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ سورۃ النساء (آیت: ۱۱۵) میں موجود ہے کہ:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ

سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَ سَاءَ تَحْصِيْرًا هٗ

اور جو رسول ﷺ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے، در اس حالے کہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو، تو اسے ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔

حوالہ جات و حواشی

- ۱۔ البقرہ: ۳۰،
- ۲۔ الطبری، محمد ابن جریر، جامع البیان: ۱۹۹/۱،
راغب اصفہانی، مفردات: ۹۴،
- ۳۔ الروم: ۲۱، الاعراف: ۵۴، ۱۰،
۳۔ مفردات: ۱۶،
- ۵۔ الرازی، تفسیر الکبیر: ۱۵۲/۱،
- ۶۔ الانعام: ۹۲، الشوریٰ:
- ۷۔ آل عمران: ۹۶، الحج: ۲۹، ۳۳،
- ۷۔ البقرہ: ۳۶، الاعراف: ۲۳، عبد الماجد دریا آبادی، ترجمہ القرآن: ۱۳۶/۱، ۳۲۷،
- ۸۔ الاعراف: ۱۶۹، مریم: ۵۹، ابن منظور، لسان العرب: ۸۳، ۸۲۳،
- ۹۔ فیروز آبادی، القاموس المحیط: ۱۳۷/۳
- ۱۰۔ (۱) الانعام: ۱۶۵، یونس: ۷۳، ۷۴، فاطر: ۳۹، (ب) الاعراف: ۷۹، ۷۴، النمل: ۶۲
- ۱۱۔ مرتضیٰ زبیدی، تاج العروس: ۱۸۴/۱۲، ۱۹۵،
- ۱۲۔ مفردات: ۱۵۵، ۱۵۶،
- ۱۳۔ جامع البیان: ۱۹۸/۱، ابن الجوزی، زاد المسیر: ۶۰/۱،
الزحشری، الکشاف: ۸۹/۴، ۲۹/۱، تفسیر الکبیر: ۱۵۲/۱،
القرطبی، الجامع لاحکام: ۲۶۳/۱، الشوکانی، فتح القدر: ۴۹/۱،
- ۱۴۔ جامع البیان: ۲۰۰/۱،
- ۱۵۔ الجامع لاحکام: ۱۶۳/۱،

- ۱۶۔ فتح القدیر: ۴۹/۱، الطنطاوی، تفسیر الجواہر: ۵۲/۱
- ۱۷۔ آلوسی، روح المعانی: ۲۲۰/۱
- ۱۸۔ امام راغب اصفہانی، مفردات: ۲۵۳
- ۱۹۔ تفسیر القرآن العظیم: ۳۲۶/۳
- ۲۰۔ یوسف: ۲۲، ۲۱
- ۲۱۔ آل عمران: ۱۵۰، ۱۴۲
- ۲۲۔ الحدید: ۲۵
- ۲۳۔ الاعراف: ۵۴
- ۲۴۔ زاد المسیر: ۶۰/۱
- ۲۵۔ تفسیر القرآن العظیم: ۷۱/۱
- ۲۶۔ تفسیر الکبیر: ۱۵۲/۱
- ۲۷۔ الاعراف: ۳۵، ابراہیم: ۱۱، الانعام: ۱۳۰، مریم: ۳۰، الحدید: ۲۵، ۲۶، الثوری: ۵۱، اشعراء: ۹۳، الانعام: ۸۵، الجمعہ: ۲، آل عمران: ۳، البقرہ: ۱۲۳
- ۲۸۔ یوسف: ۲۲، ص: ۲۶، پیدائش: ۲، ۵، ۷، ۳، ۲۳، ۲۴، البقرہ: ۳۰، ۳۶، ۳۷
- ۲۹۔ الاحزاب: ۴۰، البقرہ: ۳۶
- ۳۰۔ امام راغب، مفردات: ۳۱۵، ۳۱۶، النور: ۵۵
- ۳۱۔ سید مودودی، تفسیر القرآن: ۳/۱۸
- ۳۲۔ الانعام: ۱۶۵، الاعراف: ۷۹، ۷۸، ۷۹، یونس: ۱۳
- ۳۳۔ تفسیر الجواہر: ۵۶۵، ۵۶۴، سید شید رضا، المنار: ۷۵/۱
- سید قطب، فی ظلال القرآن: ۶۶، ۶۷، ۳۳۔ سید مودودی، تفسیر القرآن: ۶۲/۱
- ۳۵۔ (۱) ص: ۷۵، ذریت: ۵۶، البقرہ: ۳۰، (ب) التین: ۳، الانفطار: ۷
- (ج) ہود: ۵، لقمان: ۳۰، الاسراء: ۷۰، (د) الانسان: ۳، التمس: ۷، الاعراف: ۱۱
- (ر) الاحزاب: ۷۲، المؤمنون: ۱۱۵، الکافر: ۸
- ۳۶۔ مفتی محمد شفیع، معارف القرآن: ۱۸۵/۱

- ۳۷۔ ابن العربی، احکام القرآن: ۱۳۸/۳
- ۳۸۔ ابن خلدون، مقدمہ: ۱۵۹، حسن ابراہیم، العظم الاسلامیہ: ۲۸۸
- ۳۹۔ احمد بن حنبل، مسند احمد: ۳۳۲۴۳۳/۵
- ۴۰۔ رشید رضا، الخلافت: ۱۰، الماوردی، الاحکام السلطانیہ: ۵، مقدمہ ابن خلدون: ۱۷، شاہ ولی اللہ، ازالۃ الخفاء: ۲،
- ۴۱۔ امین احسن اصلاحی، اسلامی ریاست: ۱۵
- ۴۲۔ البقرہ: ۲۵۶، الحجرات: ۷، مفردات: ۱۹۶،
- ۴۳۔ مسند احمد: ۲۷۳/۳، مجمع الزوائد: ۱۸۹/۵،
- ۴۴۔ ابن اثیر، الکامل: ۸۶/۴، روح المعانی: ۸۶/۱۷، ۴۵۔ ایضاً: ۱۶۶/۳،

باب دوم

عہد نبویؐ کی ریاستوں کا مختصر تاریخی جائزہ

اس سے پہلے کہ ہم رسول اللہؐ کی قائم کردہ ریاست اسلامی کا تحقیقی مطالعہ کریں ضروری معلوم ہوتا ہے کہ تاریخی ربط کے لیے ان تمام اہم ریاستوں کی سیاسی تاریخ کا طائرانہ جائزہ لیا جائے جو عہد نبویؐ میں موجود تھی اور جن کا سیاسی اور حکومتی نظام اپنے زمانے کے تناظر میں قابل ذکر حد تک ترقی یافتہ تھا۔ اس طرح ہمارے سامنے وہ پس منظر بھی نمایاں ہوگا جس میں نبیؐ آخر الزماں ﷺ نے منفرد قسم کی فلاحی ریاست کی بنیادیں رکھیں جسکی مثال ناپید تھی اور جو بعد میں ایک سنہری تہذیب کا گہوارہ ثابت ہوئی اور تھوڑے ہی عرصے میں ارد گرد کی ناکام ریاستوں کی اکثر آبادیاں اس نئی تہذیب کے سایہ عاطفت میں آگئیں۔

سلطنت روم

روم جو بعد ازاں ایک عظیم الشان سلطنت کی شکل اختیار کیا ابتداء میں محض ایک شہری ریاست تھا جسے چند قبائل پر مشتمل منتشر آبادی نے ایک دریا کے کنارے چند پہاڑیوں کے درمیان آباد کیا۔

دریائے ٹائیگر کے جنوب میں ایسٹرو سکینوں کی ریاست اور شمال میں لاطینی آریہ قبائل نے ڈیرا جمایا ہوا تھا۔ دریا کے کنارے ایک سالانہ میلے کے ذریعے ان کا آپس میں رابطہ بڑھا اور نئی بستی روم وجود میں آئی۔ دونوں قوموں میں قیادت کی کشمکش خاصا عرصہ جاری رہی اور آخر کار لاطینی ہی غالب رہے۔ (۱)

۲۹۰ قبل مسیح تک رومیوں نے وسطی اٹلی پر بھی قبضہ جمالیا اور اس طرح ان کی جنگیں

یونانیوں کے ساتھ بھی ہوتی رہیں۔ ۱۴۹ ق م میں کارتھج کے ساتھ جنگ (Punic War) ہوئی جس کے ساتھ بھی لڑائی ہوئی رومیوں نے، اسے جس نہیں کر دیا۔ پہلی صدی قبل مسیح تک ان کی سلطنت یونان، ایشیائے کوچک، شام اور فلسطین تک کے علاقے پر حاوی ہو چکی تھی۔ ایسے میں رومی جرنیلوں کے مابین اقتدار کے لئے کشمکش شروع ہو گئی۔ اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مغربی ممالک کا جرنیل جولیس جیسز Julius ۴۹ ق م میں اٹلی داخل ہوا، اور پوری ریاست پر قبضہ جمایا۔ عمر بھر کے لئے ڈکٹیٹر مقرر ہوا اور 'قیصر' Caesar بن بیٹھا۔ ۴۴ ق م میں سینٹ کے ممبران نے اسے قتل کر دیا اور مملکت کے دو حصے ہو گئے۔ مغربی حصے میں اوکٹوین نامی جرنیل اور مشرقی حصے (یونان) میں انٹونی نے اقتدار قائم کر لیا۔ ۳۲ ق م میں دونوں جرنیلوں میں جنگ ہوئی۔ اوکٹوین کو فتح ہوئی، اس نے آگسٹس Augustus سینٹر کا لقب اختیار کر کے دور قیصری بحال کیا اور وہ پھر ۱۴ عیسوی تک بادشاہ رہا۔ (۲)

سیاست و حکمرانی

نظام بادشاہت ترقی کرتا گیا اور سلطنت کا سیاسی و سماجی نقشہ ابھرتا چلا گیا۔ اگرچہ مجلس امراء Senate اور مجلس جمہور Concilium موجود تھی مگر برائے نام۔ ایک مخصوص گروہ اور جماعت کے لئے سلطنت مختص ہو کر رہ گئی۔ رومی سلطنت اگرچہ بہبود عامہ کے اصول پر قائم تھی مگر عملاً اس طرف توجہ کم تھی۔ تاہم ریاست کی قانونی حیثیت زیادہ واضح ہو گئی اور رفتہ رفتہ ایک ایسی قومی ریاست معرض وجود میں آ گئی جس نے عالمگیر ریاست کا نصب العین اپنا لیا۔ (۳)

اب یہاں بادشاہت، اعیانیت اور جمہوریت کا مجموعی نظام سیاست کا رفرما تھا۔ عوام پر امیر اور حکمران طبقہ کا اقتدار پائیدار حیثیت اختیار کرتا گیا اور امیر و غریب، آقا و غلام، مالک اور نوکر کے امتیازات پہلے کی بہ نسبت بہت زیادہ نمایاں اور مؤثر ہوتے گئے۔

شاہی انداز حکومت کی عیاشیوں کی ایک مثال دیکھئے کہ قیصر کی ایک دعوت میں جس میں سلطنت کی کئی ہزار امیر اور سردار مدعو تھے الوان و اقسام کے کھانوں میں سے ایک کھانا محض موردوں کی زبانوں کو بھون کر تیار کیا گیا تھا۔ شراب و شباب کی تفریح، ٹانگ، تھیر، ناچ گانے اور تماشے۔۔۔۔۔ امراء کی دلجوئی کے سامان کے طور پر، عام تھے۔ عام لوگوں کی زندگی اجیرن ہو گئی،

لوگ اولاد پیدا ہونے کو ایک بھاری مصیبت خیال کرنے لگے، ان کے گھر محفوظ تھے نہ عزت۔ غلاموں کی زندگی جانوروں سے بدتر تھی۔ ٹیوٹس اور کلاڈیس انسانوں کے وحشی درندوں کے ساتھ ہزاروں مقابلے کرواتے، جو محض تفریح کے لئے ہوتے تھے۔ (۴)

دوسری طرف انہوں نے عمرانیات میں ایک حد تک ترقی کی۔ شہر آباد کئے، منڈیاں بنائیں، بازار آراستہ کئے، سرکیں تعمیر کرائیں۔ غلاموں کی محنت پر زراعت میں ترقی کی۔ بڑی بڑی جاگیریں قائم کیں، مندر بنوائے اور بیرونی تجارت کی حوصلہ افزائی کی۔

رومیوں نے یونانیوں کے قانون کی تدوین نوکی اور آئین و دستور کے ارتقاء میں خاطر خواہ حصہ لیا۔ وہ اس کارنامے پر اس قدر نازاں تھے کہ اپنی سلطنت کے علاوہ کسی ریاست کے قانون کے وجود ہی کو تسلیم نہ کرتے تھے۔ (۵)

ان کا دعویٰ تھا کہ دنیا رومیوں کا گڑھ اور ملکیت ہے لہذا کسی قانون بین الممالک کی ضرورت بھی نہیں۔ اس رویے کا عملی اظہار ان کی دوسرے ممالک کے ساتھ جنگوں میں ہوتا ہے جو ایسی فوج لڑتی تھی جو کسی اخلاقی تربیت اور نصب العین کے بغیر محض دشمن کو نیچا دکھانے اور ذلیل و رسوا کر کے ختم کرنے کا مقصد عزیز رکھتی تھی۔

غلاموں کی تعداد مجموعی طور پر کروڑوں تک پہنچ چکی تھی۔ کسی آقا پر کوئی غلام دست درازی کرتا تو اس کا پورا خاندان قتل کر دیا جاتا۔ جنگی قیدی، ذلت کے بچپن، مشقت کی جوانی اور بے رحمانہ تغافل کے بڑھاپے میں، پیدائش سے موت تک کے مراحل طے کر جاتے تھے۔

روم میں مسیحیت

۲۵ء کے قریب یہودیوں کے ملک فلسطین میں، جو کہ روم کے ماتحت تھا، یسوع مسیح علیہ السلام نے دینی مصلح کی حیثیت سے تبلیغ کا آغاز کیا اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ خدا کی بادشاہت قائم ہونے والی ہے جس میں نیکو کاروں، حلیموں، غریبوں اور براست بازوں کو ظلم سے نجات مل جائے گی۔ یسوع نے انسان کو انسان کے ساتھ محبت سے پیش آنے کا سبق دیا۔ ۲۹ء میں جب وہ یروشلم آ کر یہودیوں کے معبد میں داخل ہوئے تو لوگوں کا ایک جم غفیر، آکپود یکھنے اور ایمان لانے کو جمع ہو گیا۔

آپ کا پیغام اور کام، کاہنوں اور سودی کا روباہر کرنے والے یہودیوں کے لئے خطرہ بن گیا تو انہوں نے سازش کے ذریعے ان کو گرفتار کروا کے رومی حاکم پیلاطوس کے سامنے پیش کیا۔ حضرت عیسیٰ پر روم کے خلاف بغاوت کرنے اور خود بادشاہ بننے کا الزام لگایا گیا اور وہ بڑے غم خویش انہیں مصلوب کروانے میں کامیاب ہو گئے۔

قرآن نے ان کے اس وہم کی تردید سورۃ النساء آیت ۱۵ میں کی ہے۔
حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں، خصوصاً سینٹ پال نے ان کی اصل تعلیمات میں آمیزش کے ذریعے مشرکانہ تصورات کو مسیحیت کے نئے مذہب کا روپ دے دیا۔ دوسری صدی مسیحی میں بحیرہ روم کے کنارے دین مسیحی کے پیروکاروں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ (۶)
قسططنین سے پہلے کے بادشاہوں نے دین مسیحی کے پیروکاروں کو اپنے لئے خطرہ سمجھ کر ظالمانہ کاروائیاں شروع کر رکھی تھیں جبکہ اس نے نہ صرف سلطنت کو سنبھالا دیا بلکہ ۳۰۶ء میں عیسائیت کی بھی تنظیم نو کی۔ یونانی زبان کو دفتری زبان کا درجہ دیا اور عیسائیت کو سرکاری مذہب قرار دے کر روم کے شب کو قیصر کا مشیر قانون مقرر کیا۔

چھٹی صدی عیسوی میں جیشٹین اول نے رومی قانون کی ترمیم نو کی جبکہ مسیحیت پوری طرح سلطنت کے امور پر حادی ہو چکی تھی۔ اس دور میں طاعون کی وبا سے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلی اور جیشٹین کی وفات کے بعد رومی سلطنت کئی ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ اس کا دور حکومت ۶۵-۵۲۷ء تک ہے۔ اس عرصے میں ایران کی توسیع پسندانہ بادشاہت کے حملے شروع ہوئے اور ۲۲-۶۲۰ء میں ایران کے ہاتھوں روم کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور چند سال بعد ہرقل نے روم کو ۶۲۷ء میں پھرتی دلائی۔ (۷)

روم پر غلبے کی خبر اور اس کے بعد رومیوں کے غالب آنے کی پیش گوئی قرآن نے (الروم: ۴) کی تھی اور یہی وہ زمانہ بلکہ وہ سال ہے جب رسول کریم ﷺ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی اور پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔

سلطنت ایران

تاریخ بادشاہت پر طائرانہ نظر

تاریخ فارس کا مطالعہ عام طور پر دو حصوں میں کیا جاتا ہے۔ ایک افسانوی دور جس کی تاریخ، انسانی تاریخ جتنی پرانی ہے جس میں کیورٹ، طہورٹ، جمشید، فریدون، منچہر، کیقباد، کینسر، خسرو اعظم، گتاسپ اور لہراسپ وغیرہ کی بادشاہتوں کے دور شامل ہیں۔ یہ پیشداریہ سلسلہ شہنشاہی ہے۔ دوسرا دور، تاریخی دور کے نام سے موسوم ہے جو کئی سو سال قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے۔ طویل تاریخ کو چار مشہور طبقات میں یوں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ پیشداریہ، کہانیہ، اشکانیہ اور ساسانیہ۔ (۸)

وسط ایشیا کے آریہ قبائل کی ایک شاخ نے، ڈیڑھ ہزار سال قبل مسیح میں، بحیرہ خزر Caspian Sea کے جنوب میں ڈیرے جمائے۔ ان کی نسلوں نے ساتویں صدی قبل مسیح میں تین ریاستیں قائم کیں۔ شمالی اور وسطی حصے میں میدی قبائل نے میدیہ، جنوب میں اصفہان کے قریب پرسوماشی ریاست اور شیراز کے قریب پارسیوں کی ریاست جو فارس کے نام سے مشہور ہوئی۔ پرسوماشی کے حکمران کیقباد شکست دے کر پارس اور پرسوماشی کی دونوں ریاستوں پر قبضہ کر لیا۔ یہ بادشاہ ایک بڑا فاتح اور عادل حکمران ثابت ہوا جسے تاریخ میں خسرو اعظم یا ذوالقرنین (دو سینگوں والا) کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ (۹)

۵۵۰ ق م میں میدیا کے بادشاہ اشتومگیو کو شکست دے کر سائرس نے میدیا اور ۵۳۶ ق م میں لیدیا (ایشائے کوچک) کو فتح کیا۔ اسی طرح ۵۳۹ ق م بابل پر چڑھائی کر کے اسے ایرانی سلطنت میں شامل کر لیا۔ خسرو اعظم نے اپنی یہودن ملکہ کی سفارش پر بابل سے یہودیوں کو آزاد کر دیا اور واپس یروشلم جانے اور معبد تعمیر کرنے کا فرمان صادر کیا۔ اسی طرح اس نے بابلیہ (عراق) کے بت پرستوں کے متعلق رواداری سے کام لیا۔

یونانی مؤرخ ہیرودوٹس (Herodotus) (پانچویں صدی ق م) نے خسرو کی جنگوں کا تفصیل سے ذکر کیا ہے جب کہ اس کے فرامین عراق کے کھنڈرات سے مٹی کی الواج یا پتھر کی سلوں پر کندہ ملے ہیں۔ (۱۰)

اس بادشاہ کا ذکر عہد نامہ عتیق میں موجود ہے جبکہ سید ابوالاعلیٰ مودودی نے خسرو اعظم کو قرآن میں مذکورہ بادشاہ ذوالقرنین قرار دیا ہے، جس نے یاجوج ماجوج (ایشیا کے شمال مشرقی علاقے کی قومیں، یافث بن نوح کی نسل، روس اور شمالی چین کے قبائل: تاتاری، منگول، ہن،

سمکھین اور پارتھی) کو روکنے کے لئے سد ذوالقرنین تعمیر کی۔ (۱۱)

یہ بند نما، ۵۰ میل لمبی، ۲۹ فٹ بلند، ۱۰ فٹ چوڑی دیوار، در بند اور دار پال کے درمیان تعمیر کی گئی تھی۔ لوہے اور تانبے کے آمیزے کیساتھ، کوہ قاف کے درے میں۔ (۱۲)

خسرو اعظم کے جانشین، اس کے بیٹے کبائیس دوم نے ۵۲۹ ق م میں، مصر کے فرعون کو شکست دی۔ اس کے بعد خسرو کے ایک مشیر کا بیٹا دارا (Darius-I) شہنشاہ بنا جس نے مشرق و مغرب میں مہمات بھیجیں اور بحیرہ خزر سے لے کر بحیرہ عرب اور خلیج فارس تک وسطی اور مغربی ایشیا کے تمام ممالک ایرانیوں کی وسیع سلطنت کے صوبے بن کے رہ گئے۔ دارا نے ڈاک کا نظام (گھوڑ سوار ہر کاروں کے ذریعے) قائم کیا، سڑکیں بنوائیں اور ہر قسم کے انتظامات درست کئے۔ اس نے سیکھنوں اور یونانیوں کے خلاف مہمیں بھیجیں۔ ۴۸۵ ق م اس کی وفات پر اس کا بیٹا اخویرس بادشاہ بنا جو بابل کے مطابق ۱۲۷ ممالک کا بادشاہ تھا۔ اس کے بعد ایرانی سلطنت اندرونی سازشوں کا شکار ہوئی اور یونانی بادشاہ فیلیپس (شاہ مقدونیہ) کے بیٹے سکندر Alexander نے ۳۳۱ ق م میں سرزمین بابل (عراق) میں گاؤ گیلہ کے میدان میں فتح پاکر اس عظیم الشان سلطنت کا خاتمہ کر دیا اور قصر سون میں ایران کی بہت سی قیمتی سوغاتیں نذر آتش کر دیں۔ (۱۳)

مذہب زرتشت

زرتشت ساتویں صدی قبل مسیح میں آذربائیجان کی بستی (ارومیہ میں خاندان پسی تا آما میں پیدا ہوئے اور) نئے مذہب کی تبلیغ شروع کی جس سے خراسان کا بادشاہ گستاپ ان کا پیروکار بن گیا۔ یہاں قدیم دور سے دیوتاؤں کی پوجا ہو رہی تھی مگر زرتشت نے انہیں توحید سکھائی۔ سرکزی اصول یہ پیش کیا کہ روشنی اور تاریکی (نیکی اور بدی) ایک قادر مطلق کے دو مظہر ہیں۔ روشنی کا مظہر اہور مزدا ہر مز (یزداں) ہے اور تاریکی کا مظہر ابہرمن ہے۔ ان دونوں کی کشمکش، کائنات اور اس کے انقلابات کا باعث ہے۔ آخر کار یزداں، ابہرمن پر غالب آئے گا اور وہ قیامت کا دن ہوگا۔ لوگ از سر نو زندہ ہوں گے اور ان کے اعمال کا حساب ہوگا۔

اولمستد (Olmstead) نے زرتشت کے توحیدی مذہب پر یوں تبصرہ کیا ہے:

Zoroaster Had been a true monotheist for his Ahura Mazdah quite literally the one and only god. If he spoke of Good thought, piety and the like ; it was mere as a concession to man's inherent difficulty of thinking in abstract terms in reality they were simply attributes of the unique supreme deity. (14)

زرتشت کے پیروکار حکمرانوں نے ۵۳۹ء سے ۳۳۳ء تک وسیع سلطنت پر حکمرانی کی۔ ان کی مذہبی کتاب 'Avesta' جو اس وقت کی زبان 'Zend' میں تھی، کے کچھ حصے آج بھی ملتے ہیں۔ ان کے پیروکاروں کے مطابق زرتشت اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ (۱۵) سکندر اعظم نے ایران کی سلطنت پر حملہ کیا تو قیصر سوسن میں آؤستا کے اصل نسخے بھی دیگر چیزوں کے ساتھ نذر آتش کر دیئے۔ بعض محققین یورپ کا خیال ہے کہ زردشت حضرت دانیال یا حضرت یرمیاہ کے شاگرد تھے اور ایرانیوں کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے۔ اس حقیقت کی طرف قرآن میں بھی اشارہ موجود ہے وہ یہ کہ قرآن نے ذوالقرنین کے ایمان کی تصدیق کی ہے جبکہ تاریخی طور پر یہ بات مسلم ہے کہ ذوالقرنین زردشت کے پیروکار تھے۔ (۱۶)

زرتشت کی تعلیمات پاکیزہ تھیں اور ان کے اجزاء انبیاء کی دعوت سے مماثل ہیں مگر دیگر مذاہب کی طرح زرتشت کی اصل تعلیمات کو طاق نسیاں کر دیا گیا۔ قدیم آتش پرستی عود کر آئی اور دارا سوم ۳۳۰ ق م کے بعد یہ مذہب گم نام ہو گیا حتیٰ کہ ساسانی دور حکومت میں آؤستا کا نسخہ از سر نو مرتب کر دیا گیا اور اردشیر نے مذہب کو پھر زندہ کیا۔ تاہم زرتشت کی اصل تعلیمات کو بگاڑ کر مجوسیوں نے آتش پرستی کی قدیم آریائی رسم پھر تازہ کر لی۔ نیکی اور بدی کے دو خدا بنائے اور یہ عقیدہ مستقل طور پر زرتشت کے ساتھ منسوب کر دیا گیا۔ قرآن نے سورۃ النحل میں اس تصور کا ابطال کیا ہے۔ (۱۷)

۲۴۲ء میں اس مذہب کے مجدد، مانی (پیدائش ۲۱۶ء کباتہ) نے دعویٰ کیا کہ: یزداں خدا ہے اور اہرمن شیطان۔ میں یزداں کی طرف سے خلق خدا کی اصلاح کے

لیے مامور ہوا ہوں۔ مجھ سے پہلے بھی مامورین آتے رہے مگر ان کی تعلیمات میں آمیزش کر دی گئی، میری کوشش ہے ان کی اصل تعلیمات کو از سر نو جاری کروں۔

مانی نے ترکستان، ہندوستان اور چین تک کی سیاحت کی اور اپنے ماننے والے پیدا کر لیے۔ تاہم انہیں اصفہان سے گرفتار کر کے مصلوب کر دیا گیا۔ قفقاز کی سرزمین سے ایک خود ساختہ مصلح، مزدک ظاہر ہوا۔ اس نے کہا کہ سارے جھگڑے زر، زن اور زمین کی وجہ سے ہیں ان کی مساوی تقسیم ضروری ہے تاکہ امیر و غریب کا فرق مٹ سکے۔ اس نے ہر حلال و حرام، جائز و ناجائز کی حدوں کو مٹا کر ہر گناہ کی کھلم کھلا اجازت دے دی۔ بہر حال اباحت کی اس تحریک کو جلد ہی دبا دیا گیا۔ (۱۸) چھٹی صدی میں چار مذاہب کے پیروکار ایران میں موجود تھے:

زرتشتی آتش پرست، منطوری عیسائی، مانی کے پیروکار اور مزدکیت کے دلدادہ۔

شاہی دور میں انداز سیاست و حکمرانی

۲۶۰ء میں ساسانی حکمران شاہ پوراول نے جب شام پر چڑھائی شروع کی اور قیصر کو گرفتار کیا تو طویل سلسلہ جنگ شروع ہو گیا جو تقریباً ۳۶۳ء تک جاری رہا۔ تاہم ساسانی خاندان شاہی کے زیر اہتمام ایران کی سلطنت بڑے ترک و احتشام سے دنیا میں ایک نمایاں مقام پر قائم رہی۔ ان حکمرانوں میں چند ایک بڑے نام یہ ہیں: شاہ پوراول کا دور حکومت اکتیس سال، سابور ذوالاکتاف بہتر سال، فیروز بن یزدگرد چھبیس سال، قباد پینتالیس سال اور نوشیرواں بیالیس سال اور خسرو پرویز ہرمز بتیس سال۔۔۔ کسریٰ پرویز کی دونوں بیٹیوں بوران اور آرمید خدمت کو بھی تخت پر جلوہ افروز ہونے کا موقع ملا۔ نبی آخر الزماں جناب محمد مصطفیٰ ﷺ کی پیدائش کے زمانے میں نوشیرواں کا دور حکومت تھا۔ (۱۹)

ایران میں اگرچہ شخصی، موروثی اور مطلق العنان بادشاہت قائم رہی مگر بزرگوں کی ایک مجلس مشاورت جو کہ درباری اور شاہی خاندان کے افراد پر مشتمل تھی، قائم رہی۔ یہ مجلس بزرگان ایسے مواقع پر جب بادشاہ کم عمری میں تخت پر بٹھا دیئے جاتے تو ان کی مدد کرتی۔ مثلاً اردشیر کو جب بادشاہ بنایا گیا تو اس کی عمر ۷ سال تھی۔ لہذا اس کی مدد اور رہنمائی کے لئے مجلس شوریٰ نے 'مہازر جنش' کو اس مقصد کے لئے منتخب کیا۔ (۲۰)

شاہان ایران کا طرز حکمرانی رومی بادشاہوں جیسا تھا۔ تاہم یہ حکمران علم و فن کے

قدردان تھے اور اسیران جنگ کے ساتھ قدرے بہتر سلوک کرتے تھے۔ انہوں نے سلطنت کو صوبوں میں تقسیم کر کے صوبے دار مقرر کئے۔ رعایا کی داخلی، معاشرتی زندگی اور مذہبی عقائد میں بہت کم دخل دیا۔ سرکیں بنوائیں، محکمے قائم کئے۔ تاہم بادشاہ کی عظمت و جلالت کا سکہ بٹھایا گیا حتیٰ کہ بعض بادشاہوں نے خدائی کے دعوے کئے رکھے۔ (۲۱)

چھٹی صدی عیسوی کے آخر اور ساتویں صدی عیسوی کی ابتداء میں ایرانی سلطنت زوال کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بادشاہوں اور رؤساء کی عیش پرستی کی بناء پر امور سلطنت سے غفلت، ریاست کی تنظیمی ہیئت میں کمزوری آئی، بغاوتیں اور سازشیں ہوئیں۔ سیاسی اداروں کو معاشرتی حالات نے بھی متاثر کیا۔ ایک طبقہ مسرفانہ زندگی گزار رہا تھا جبکہ دوسرا طبقہ محصولات اور حکومت کے مطالبات کی چکی میں پس رہا تھا۔ مانی مذہب کے پیروکاروں نے، مجموعیت اور مسیحیت کی آمیزش کے ساتھ، شہوت پرستی اور جنسی تحریکات کا لباس اوڑھ کر، اخلاقی دیوالیہ پن ہام کر دیا۔ مزدکیت نے جو عیش پرستی اور ہوس رانی کی تعلیم کے ساتھ حرام و حلال کی تمیز مٹانے کے درپے تھے، جنسی بجران پیدا کر دیا۔ اگرچہ بہرام نے مانی اور نوشیرواں نے مزدکی مذہب کو ختم کرنے کی کوشش کی مگر معاشرت اور سماج کی بنیادیں کھوکھلی ہو چکی تھیں۔

جنگ کے کچھ نہ کچھ قوانین تو قدیم زمانے سے موجود تھے مگر دیگر ریاستوں کے ساتھ بدعہدی کا معاملہ کرنا، جنگ میں مفتوح کے شہر اور معاہدہ تباہ کرنا، سفیروں پر ظلم و بربریت روا رکھنا، ان کا شیوہ بن چکا تھا۔ اس سلسلہ میں مورخین کی دی ہوئی تفصیلات میں سے درج ذیل کی تین مثالیں ہی کافی ہیں:

قباد (۳۵-۵۰۱ء) نے جب حیرہ کے بادشاہ منذر کے خلاف شام پر حملہ کیا تو انطاکیہ کی ۴۰۰ راہبات کو پکڑ کر عزی کے بت پر بھینٹ چڑھا دیا۔ خسرو پرویز نے جب قصر مارلیس کا بدلہ لینے کے بہانے سلطنت روم کے خلاف اعلان جنگ کیا تو اپنی مملکت میں کلیسا مسمار کر دیئے اور عیسائیوں کو آتش پرستی پر مجبور کیا۔ ۶۱۵ء میں جب اس نے بیت المقدس کو فتح کیا تو وہاں کے بطریق اعظم کو گرفتار کیا، اصل صلیب چھین لی، کنیسوں کو آگ لگا دی اور ۹۰ ہزار عیسائیوں کو قتل اور اسیر کیا۔ (۲۲)

دور شانہ شاہی کی مورث سے بزدگرتک، ۴ ہزار سال سے زیادہ عرصہ پر محیط ہے۔ زوال

سلطنت خسرو پرویز کے ۳۲ سالہ دور حکومت کے بعد شروع ہوا۔ یہ وہ بادشاہ ہے جو رسول کریم ﷺ کی ہجرت مدینہ کے وقت ایران کا فرمانروا تھا۔

ہندوستان

ہندو سماج

ساڑھے تین ہزار قبل مسیح کے لگ بھگ، وادی سندھ میں زراعت پیشہ قومیں آباد ہونے لگیں جنہوں نے شہر اور قصبے آباد کر کے ان کے گرد فصیلیں بنائیں۔ وادی دجلہ و فرات کے برتنوں سے ملے جلتے برتن وادی سندھ کے قدیم شہروں موہنجوداڑو اور ہڑپہ سے ملے ہیں۔ دو ہزار قبل مسیح سے ایک ہزار ق م تک کے زمانہ میں آریہ قبائل ہندوستان میں پھیلتے چلے گئے۔

ان کے آثار و حالات کا پتہ مذہبی کتاب 'رگ وید' سے لگایا جاتا ہے۔ دوسری کتابیں پران اور اپنشد بھی ہیں جنہیں بقول ڈاکٹر حمید اللہ الہامی مانا جاسکتا ہے کیونکہ 'پران' لفظ پرانی یا قدیم کے معانی میں استعمال ہوتا ہے اور قرآن نے پرانے صحیفوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لفظ 'ذبر الاولین' یعنی 'پرانے لوگوں کی کتابیں' استعمال کیا ہے۔ (۲۳)

پارسیوں کی کتاب 'ژند و آوستا' کے مطابق آریہ قبائل کی ایک شاخ 'ہاپتا ہندو' (پنجاب) ہندوستان کے علاقے کی طرف ہجرت کر گئی۔ یہ قبائل کابل اور ہلمند کی وادیوں سے چل کر کوہ سلیمان کے دروں سے اندازاً ڈیڑھ ہزار ق م کے قریب آئے۔ 'ویدیں' (رگ وید، یجر وید، سام وید، اتھرو وید) اسی دور کی الہامی کتابیں ہیں جو 'رشیوں' اور 'منیوں' پہ نازل ہوئیں۔ یہاں قدیم باشندے آریہ کے آنے سے قبل زراعت کی بنیاد پر زندگی گزار رہے تھے۔ ان دراوڑی نسل کے لوگوں کے ساتھ آریاؤں کی جنگیں ہوئیں اور آریہ غالب رہے، انہوں نے ریاستیں اور نو آبادیاں بنانے کی مہم پورے زوروں سے جاری رکھی۔ اس دوران میں دونوں قوموں کے اختلاط سے نیا تمدن اور نئی زبانیں جنم لینے لگیں۔ آریہ قوم کا سماج پدرسری (والد کی سربراہی) تھا، خاندان کا بزرگ راجہ کہلاتا۔ راجہ تمام انتظامی، عدالتی اور جنگی امور کا مالک تھا تاہم اس نے مشیروں کی ایک مجلس قائم کی ہوتی تھی جو اسے وقتاً فوقتاً مشورے دیتی۔ ویدوں کے زمانہ میں تو مقامی کونسل 'سبھا' اور مرکزی کونسل 'سمتا' بنی ہوئی تھی، بادشاہ کے اختیارات محدود تھے۔

بالا خر سنا کو ختم کر دیا گیا۔ ہندوستان کے شمالی حصہ میں اشراقیہ (Aristocracy) طرز کی فرمانروائی کا آغاز اسی دور میں ہوا جب یونان میں اس طرح کی حکومتیں ترقی پا رہی تھیں۔ تاہم ہندوستان میں مجموعی طور پر عام چلن بادشاہت کا ہی رہا۔ (۲۴)

راجاؤں کے نیچے شرفاء اور امراء کا طبقہ تھا۔ مذہبی رسمیں ادا کرنے کے لیے پروہتوں یا برہمنوں کی الگ جماعت تھی۔ اس کے علاوہ عام لوگ کسان، حرفہ کار اور تاجر ہوتے تھے۔ یہ لوگ مظاہر قدرت کی مخفی قوتوں یعنی دیوتاؤں کی پوجا کرتے جن میں اگنی (آگ) اندرا (بارش اور بجلی) دایو (ہوا) اور وردنا (آسمان) کے دیوتا تھے جبکہ اس سے پہلے پوجایا عبادت، خدا کے تین مظاہر: برہما (پیدا کرنے والا) ویشنو (وسائل دینے والا) اور شیوا (مارنے والا) کی صورتوں کی ہوتی تھی۔ بعد میں یہی پوجا پاٹ کا نظام برہم راج اور معاشرتی طبقات کی بنیاد بنا۔ عبادت کی مخصوص رسمیں پروہت کی زیر قیادت ادا ہوتیں۔ (۲۵)

قدیم مذہبی ادب

ہندوؤں کے قدیم لٹریچر میں معروف ترین کتابیں 'مہا بھارت' اور 'رامائن' دو قدیم معرکوں کی رزمیہ نظمیں، سنسکرت زبان میں ہیں، جن سے ان کی پرانی لڑائیوں اور خانہ بدوش سماج کا پتا چلتا ہے۔ جس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم بنی اسرائیل کو شریعت سے نوازا اور توحید و آخرت کا درس دیا اسی دور میں کرشن چندر نے خدائے واحد کے عرفان کا پیغام ہندوستان میں دیا۔ بتوں اور صورتوں کی پوجا سے روکنے کی کوشش کی۔ (۲۶)

ان کی تعلیمات 'گیتا' کی شکل میں موجود ہیں۔ ہندوؤں کی مذہبی کتاب 'منوسمیتی' سے ہندوؤں کے پیچیدہ مذہبی افکار کی وضاحت ہوتی ہے۔ یہ کتاب دراصل سیاسی و تمدنی قوانین کا مجموعہ ہے۔ یہ اس دور کی یادگار ہے جب ہندوستان میں پوری طرح غیر آریہ قومیں تباہ ہو چکی تھیں اور آریہ قوم کی تہذیب عروج پر تھی۔ منوسمیتی یا منوں کا دھرم شاستر معاشرے کو چار طبقات میں تقسیم کرتا ہے: برہمن (مذہبی اور فکری پیشوا)، کھشتری (حکمران اور فوجی)، ویش (زراعت و تجارت کرنے والے) اور شودر (غلام۔ غیر آریہ قدیم قوم)۔

معاشرے میں طبقاتی تقسیم کے قدیم نظام میں ہندو برہمنوں نے نظریہ اوگان یا تناخ ارواح کو بہت پھیلا یا ہے۔ اس عقیدے کے مطابق انسانی روح اپنے اچھے یا برے اعمال

کے مطابق جون بدلتی رہتی ہے، اچھے اعمال والا دوسرے جنم میں اچھی حیثیت میں اور برے اعمال والا دوسرے جنم میں بری کیفیت میں واپس آتا ہے۔ اسی کے تحت غیر آریہ قدیم باشندوں کو شودر قرار دیا گیا۔

رامائن میں شری رام چندر جی کے بادشاہ بننے کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ مہابھارت کی جنگ کے بعد کے دور سے متعلق یہ کہانی نسبتاً ترقی یافتہ دور کی نشانی ہے۔ رام چندر جی کی اجدودھیا واپسی کی تاریخ کو ہندوؤں میں عید کے طور پر منایا جاتا ہے اور ہر وقت رام رام چنے کو عبادت سمجھا جاتا ہے۔ (۲۷)

ہندو راجدھانیاں

وادی سندھ کی سر زمین قدیم زمانوں سے ریاستی بادشاہتوں اور علاقائی راجاؤں کی زیر نگرانی سیاسی طور پر منقسم رہی ہے۔ لہذا کوئی بڑی منظم ریاست چوتھی صدی قبل مسیح تک قائم نہ ہو سکی۔ ایران کی وسیع سلطنت پر جب خسرو اعظم یا سائرس حکمران تھا تو شمال مغربی ہندوستان کے علاقے میں، بمبیسارا Bimbisara کی شاہی، دریائے کاہل اور دریائے سندھ کے درمیانی علاقہ کو سائرس نے فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ بعد میں دارا اول (۵۲۲-۴۸۸ ق م) نے کچھ اور علاقے بھی بڑھالیے۔ ایرانی شہنشاہیت کی گرفت ڈھیلی ہوئی تو مشہور یونانی فاتح اسکندر اعظم نے ایرانیوں کو شکست دے کر بہت سے علاقے فتح کئے۔ ۳۲۷ ق م میں دریائے سندھ عبور کر کے بہت سی ہندوستانی ریاستوں پر یکے بعد دیگرے سکندر نے قبضہ کیا جن میں ٹیکسلا اور پورس سمیت کئی اہم راجدھانیاں شامل تھیں۔

پنجاب میں سکندر اعظم کی یلغار کے بعد بہار کے راجا، چندر گپت موریا نے پنجاب کو یونانیوں کے اقتدار سے نجات دلانے کے لئے لشکر کشی کی اور ہندوستان کے تمام راجوں کو جن کی ریاستیں، کوہستان اور بندھیا چل کے شمال میں تھیں اپنا مطیع بنا کر ایک متحدہ سلطنت وسط ہند کی بنیاد رکھی۔ چندر گپت نے ۳۲۴ سے ۳۰۰ ق م تک حکومت کی۔ انتظامی امور کو بہترین طریق پر چلانے والے اس بادشاہ نے حکومت کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ راجہ یا بادشاہ، جو سربراہ ریاست تھا۔ اس کے پاس انتظامی اختیارات کے ساتھ ساتھ قانون سازی کا حق اور فوجی قوت کی سربراہی بھی تھی۔ دوسرا حصہ وزارت کی کونسل Mantri Parisad تھی جس سے بادشاہ مشاورت کرتا تھا

مکران کے مشوروں کا پابند نہیں تھا۔ وزیروں میں کچھ اعلیٰ مقام کے حامل تھے جنہیں بادشاہ کا تقرب حاصل تھا اور اختیارات بھی زیادہ تھے۔ کچھ وزراء کم درجے کے تھے جنہیں ہنگامی ضرورت کے تحت ذمہ داریاں بھی دی جاتی تھیں۔ عدلیہ اور انتظامیہ کے عہدیدار ہر شہر میں وارڈز کی سطح تک مقرر کئے جاتے تھے۔ ہر کام کے لیے مجلس انتظامی تشکیل دی جاتی اور ان مجالس کے کاموں میں صنعت و حرفت کی ترقی و دگرانی، بیرون ممالک کے افراد کی مہمانداری، پیدائش اور اموات کا اندراج، دوکانداروں کے اوزان وغیرہ کی چیکنگ اور فراڈ اور دھوکہ دہی کے مقدمات کا احتساب کرنا شامل تھا۔ (۲۸)

چندرا گپتا کے بعد اس کا بیٹا بندوسار Bindusara (۳۰۰-۲۷۳ ق م) اور اس کے بعد چندرا کا پوتا اشوک اعظم (۲۷۳-۲۳۲ ق م) بادشاہ بنا جو ہندوستان اور دنیا کی تاریخ کا ایک نامور بادشاہ گزرا ہے۔ اشوکا نے انتظامی اصلاحات نافذ کیں، صوبیداری نظام بہتر بنایا، صوبائی افسران کے ذیلی علاقوں میں دوروں کا اہتمام کیا اور جرائم کی روک تھام کا مضبوط انتظام کیا۔ عوام الناس کے لئے فلاح و بہبود کے بے شمار کام شروع کئے۔ اشوک اعظم بدھ مت کا پیروکار بن گیا اور پوری ریاست میں جا بجا مہاتما بدھ کی تعلیمات پر مشتمل کتبے نصب کروائے۔ وہ درہ خیبر سے لے کر راس کماری تک سارے ہندوستان کا بادشاہ تھا تاہم ۱۸۵ ق م کے بعد اشوکا کی یہ ترقی یافتہ سلطنت کئی حصوں میں تقسیم ہو کر رہ گئی اور ۱۸۰ ق م کے قریب تاتاری، بہوچی (ہن) چینی قبائل کے بادشاہوں نے سلطنت ہند کو اپنی 'کشن' سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس خاندان کے کنشک Kanishka نے بھی بدھ مذہب اختیار کیا اور بدھ کے مجسمے ترشوا کر نصب کروائے۔ چوتھی صدی عیسوی میں کوشن خاندان کے زوال کے بعد گپتا خاندان کی سلطنت قائم ہوئی اور ۳۱۸ء سے ۶۰۰ء تک یہی خاندان برسرِ اقتدار رہا۔ (۲۹)

سیاسی اعتبار سے ہندوستان کی حالت بھی روم و ایران سے کچھ کم خراب نہ تھی۔ پانچویں صدی عیسوی کے اختتام سے ساتویں صدی عیسوی کے آغاز تک کا زمانہ ہندوستان کی سیاسی تاریخ میں ابتری اور گمناہی کا زمانہ شمار کیا جاتا ہے جس میں برہمیت اور طبقاتی معاشرت نے عوام الناس کو تقسیم کر کے پیس کر رکھ دیا۔ (۳۰)

طلوع اسلام کے وقت ہندوستان

چھٹی صدی قبل مسیح میں ہندوستان 'برہمنی مت' کے دور سے گذر رہا تھا جہاں نئے نئے مکاتب فکر جنم لے رہے تھے۔ یوگی اور سنیاسی اپنے اپنے آپ کو جسمانی اذیتوں کے ذریعے پاکیزگی اختیار کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور معاشرہ طبقاتی نظام کا شکار ہو چکا تھا۔ اسی اثناء میں سدھاتا گوتم، سکیا قوم کے شاہی خاندان میں (۵۶۰ ق م) 'کپل وستو' کی ہستی میں پیدا ہوئے۔

گوتم نے ۲۸ سال کی عمر میں ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی جو بعد میں 'بدھ مت' کہلایا۔ گوتم بدھ کی تعلیم میں سچائی، بزرگوں کی عزت، نیک اعمال، خیرات، صبر، ضبط اور مساوات انسانی پر بہت زور دیا گیا۔ ان کے بقول عرفان الہی قلبی کیفیات اور روحانی محسوسات کی تربیت سے ملتا ہے۔ جسے 'نردان' کہتے ہیں۔ (۳۱)

بدھ نے کہا کہ مجھ سے پہلے بھی انسانوں کی راہنمائی کے لئے بدھ آتے رہے ہیں اور بعد میں بھی آئیں گے۔ مہاتما بدھ نے ذات پات کی تقسیم اور معاشرے میں موجود عدم مساوات یعنی برہمن سماج کے خلاف آواز اٹھائی اور شودروں کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل کیا۔ کچھ محققین نے قرآن میں مذکور نبی، ذوالکفل (الانبیاء: ۸۵، ص: ۳۸) کو مہاتما بدھ قرار دیا ہے۔ ان کے خیال میں یہاں لفظ کفل، کپل کا معرب ہے اور ذوالکفل سے مراد کفل والا یعنی کپل وستو (میں پیدا ہونے والا ہو سکتا ہے)۔ (۳۲)

چین

تقریباً پانچ ہزار قبل مسیح میں چین کے علاقہ میں، وسط ایشیا کے میدانوں اور شمالی برفانی خطے کے قبیلوں کی شاخیں پھیلنا شروع ہوئیں، جو شکار پر بسر اوقات کرتے تھے۔ ساڑھے تین ہزار سال قبل مسیح کے قریب، زراعت پیشہ لوگوں کی بستیاں قائم ہونا شروع ہوئیں جو بعد میں چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تبدیل ہو گئیں اور اڑھائی ہزار قبل مسیح کے قریب چین کے شمالی حصوں میں پانچ ریاستیں قائم ہوئیں ج، و بعد میں ایک بڑی متحدہ ریاست میں تبدیل ہوئیں اور 'یاؤ پہلا چینی بادشاہ بنا۔ یاؤ کا زمانہ ۲۰۸۵ تا ۲۰۰۴ ق م ہے اس کے بعد شون Haia، شاگک Shang اور ایک کے خاندان باری باری برسر اقتدار آئے۔ ۱۰۰۰ سے ۶۰۰ ق م تک کا زمانہ چین

میں ترقی اور امن کا زمانہ ہے اس وقت چاؤ خاندان حکمران تھا۔ شمالی سرحدوں پر منگولوں کے حملے شروع ہو چکے تھے اور چین کی سلطنت طوائف الملوکی کا شکار ہونا شروع ہو گئی۔ (۳۳)

چھٹی صدی قبل مسیح میں کنفیوشس Confucius 551-476 BC نے معلم اخلاق و قانون کی حیثیت سے گمراہ چینوں کو راہِ راست پر لانے کی کوششیں شروع کیں۔ ان کی تعلیمات میں بار بار خدا کا ذکر ملتا ہے جس سے یہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ انہیں خدا نے چینی عوام کی راہنمائی کے لئے منتخب کیا ہے۔ کنفیوشس نے انسانوں کی قربانی والی رسم کی مذمت کی۔ ان کے خیال میں انسان کی سب سے بڑی خوبی انسانیت سے محبت ہے۔ وہ نوعِ انسانی کو ایک کنبہ قرار دیتے تھے۔ ان کے بقول ”حاکم کو صرف خدا کی طرف سے ودیعت فرض کی ادا نیگی“ کے طور پر حکومت کرنا چاہیے۔ خدا نے حاکم کو حکومت، مستقل نہیں دی وہ اس سے اقتدار چھین بھی سکتا ہے لہذا حاکم کو چاہئے کہ وہ ذمہ داریوں سے عہدہ برآ نہ ہو سکے تو اپنے سے بہتر آدمی کو اقتدار دے دے۔ غرضیکہ کنفیوشس کی تعلیمات ایک مکمل معاشرتی اور سماجی ضابطہٴ حیات کا نمونہ پیش کرتی ہیں، جیسا کہ مور (G.E. Moore) نے لکھا ہے:

His common sense philosophy dealt

exclusively with the practical questions of

ethics and politics. (34)

کنفیوشس کے زیر اثر چینوں کا عقیدہ بن گیا کہ خدا کا حکم بادشاہ کی زبانی ملتا ہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ہر شخص کو اپنی اصلاح تعلقات اور فرائض کی ادا نیگی میں بہتری کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ان کے خیال میں آسمانی راستہ یا جنت کا راستہ Tao ہے۔ (۳۵)

چین کا پہلا واضح قانون ڈیوک آف چائنا Duke of China کو قرار دیا جاتا ہے مگر اخلاقی، معاشرتی اور سیاسی اعتبار سے کنفیوشس کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ ان کی اصل تعلیمات کا مطالعہ کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ ممکن ہے کنفیوشس چین کی سرزمین پر اللہ کے مبعوث کردہ نبی ہوں۔

انسائیکلو پیڈیا بریٹانیکا کے مطابق، چین میں طویل المدت طوائف الملوکی کے بعد ہان Han خاندان کی حکومت قائم ہوئی جن پر کنفیوشس کے اثرات واضح نظر آتے ہیں۔ ہان

خاندان کی حکومت تیسری صدی عیسوی تک قائم رہی۔ ۲۲۱ء میں ایک فوجی سردار نے بغاوت کر کے اس حکومت کا خاتمہ کر دیا پھر اندرونی خلفشار کا دور شروع ہوا جس کا خاتمہ ۲۶۵ء میں SHE-Cheu خاندان کے اقتدار سنبھالنے سے ہوا۔ اس خاندان کی فرمانروائی چھٹی صدی عیسوی تک جاری رہی۔ (۳۶)

مجموعی طور پر چین میں مطلق العنان موروثی بادشاہت کا دور دورہ رہا جس میں جزوی طور پر کبھی کبھی اچھی حکومتیں بھی قائم ہوئیں جو اپنے معاملات وزارتوں اور مشاورتوں کے ذریعے چلانے کی روداد تھیں۔ چین میں بادشاہ کو ”شہنشاہ فرزند آسمان“ کہتے تھے۔ اس کا حکم قانون تھا۔ سخت ترین بادشاہوں کے دور میں بھی سلطنت کو استحکام کم ہی نصیب ہوا۔ متعدد ریاستیں اشرافیہ کی بدترین فرمانروائی کا تختِ مشق بنتی رہیں۔ چند گھرانے خوشحال رہتے اور عوام ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبے رہتے۔ طویل عرصہ تک کے لیے خانہ جنگیاں اور بیرونی حملے امن و امان اور بہبودِ ترقی کی راہ میں حائل ہوتے رہے۔

چینی اپنی فوج کے لیے بھی کوئی تربیت کا بندوبست نہ کر سکے اور نہ ہی کوئی جنگی قانون ترتیب دیا گیا، سوائے کنفیوشس کی تعلیمات کے۔۔۔ وہ یہ کہ سپاہی کو معلوم ہونا چاہئے کہ وہ کس مقصد کے لیے جنگ کر رہا ہے؟ حوصلے کا دار و مدار پاکیزگی مقصد پر ہے اور ایسے لوگوں کو جنگ میں دھکیلنا جنہیں جنگ کی تعلیم نہ دی گئی ہو۔ جہنم میں دھکیلنے کے مترادف ہے۔

حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی پیدائش کے زمانہ میں چین کی سرزمین پر سوئی خاندان حکومت کر رہا تھا جن کے بادشاہ ششہ ادبی ذوق، اعلیٰ اخلاق کو پسند کرنے والے ہوتے تھے۔ چین کے لوگوں نے ۵۰۰ء میں چائے دریافت کی جبکہ مذہبی لحاظ سے وہ اس وقت مہاتما بدھ کے پیروکار بنتے جا رہے تھے۔ ۶۱۸ء میں یعنی ہجرت نبوی ﷺ سے چار سال پہلے، سوئی خاندان کی جگہ تاںگ خاندان برسرِ اقتدار آیا اور ان کا دور ۹۰۶ء تک جاری رہا۔

سرزمین عرب کی ریاستیں

علمائے تحقیق کا اندازہ یہ ہے کہ اس ہلالِ نمازِ رخیہ خطے میں، جو صحرائے عرب کے قوس نما شمالی سرحد کے اوپر، خلیج فارس سے لے کر بحیرہ روم اور بحیرہ قلزم کے شمالی بازوؤں تک پھیلا ہوا

ہے۔۔۔۔۔ جسے دجلہ، فرات اور یردون سیراب کرتے ہیں، میں زراعت کاری کی ابتداء کوئی ۲۰ ہزار ق م سے شروع ہو چکی تھی۔ ۱۰ ہزار ق م تک زراعتی تمدن بہت ترقی کر گیا تھا جبکہ ایشیا، افریقہ اور یورپ کے میدانوں میں شکاری انسانوں کی ٹولیاں خانہ بدوشی کا سفر کر رہی تھیں۔ اس دور کے لوگوں کا سماجی نظام، پدر سری (والد کی سربراہی والا) تھا۔ مورث اعلیٰ کے نام سے قبیلوں کو پکارا جاتا تھا۔ دجلہ و فرات کے کنارے متحدہ شہر اور قصبے آباد ہو گئے، زمین تقسیم ہو گئی اور ہر شہر اپنے مضافات سمیت ایک جداگانہ ریاست کی شکل اختیار کر گیا۔ ولادت مسیح سے پہلے تیسرے ہزار سالہ دور کی لکھی ہوئی بابلی الواح کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان ریاستوں میں بادشاہی نظام قائم ہو چکا تھا۔ (۳۷)

مولانا ابوالکلام کے بقول: اگر عربی زبان اور اس کی ابتدائی شکلوں کے بولنے والوں کو ایک نسل تسلیم کر لیا جائے تو یہ دراصل بہت سے گروہوں اور قبیلوں کا ایک مجموعہ تھی اور عرب، فلسطین، شام، مصر اور عراق کے خطوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ (۳۸)

قرآن پاک کے بیان کی روشنی میں محققین نے کہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے ہابیل و قابیل تھے جن سے ہابیل کو قابیل نے قتل کر دیا۔ تورات کی تصریح ہے کہ بعد کے زمانے میں قابیل عدن کے مشرق میں 'نوذ' کے علاقہ میں جا بسا اور اس کی نسل سے اولاد آدم، دجلہ و فرات کے کنارے ڈیرے جمانے لگی۔ تورات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے Shitthe تھے۔ (۳۹)

محققین کا خیال ہے کہ شیت کا لقب 'اغنا ذیمون' ہے اور آپ حضرت ادریس کے استاد ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام تہذیب انسانی کے پہلے مرکز، بابل میں اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ یہی بابل یا کلدانیہ Chaladea حضرت نوح کا بھی مسکن تھا اور یہیں سے ساڑھے چار ہزار قبل مسیح کے قریب وہ عالمگیر طوفان شروع ہوا تھا جس کا تذکرہ ہر قوم کی تاریخ میں ملتا ہے۔ بابلیوں کی الواح پر، جو دو ہزار سال بعد لکھی گئیں اس طوفان یا طغیانی آب کی کہانی نہایت مؤثر پیرائے میں مرقوم ہے اور طوفان سے پہلے کے بادشاہوں کی فہرستیں بھی موجود ہیں۔ (۴۰)

سید ابوالاعلیٰ مودودی کے بقول روئے زمین کی اکثر و بیشتر قوموں میں ایک طوفان عظیم کی روایات قدیم زمانے سے مشہور ہیں۔ حتیٰ کہ آسٹریلیا، امریکہ اور نیوگنی جیسے دور دراز

علاقوں کی پرانی روایات میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے جس سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ کسی وقت ان سب قوموں کے آباؤ اجداد ایک ہی خطہ میں آباد ہوں گے جہاں یہ طوفان آیا تھا۔ (۴۱)

قوم نوح کی بربادی کے بعد سب سے پہلی جو مقتدر اور حکمران قوم ظہور پذیر ہوئی قرآن کی زبان میں اس کا نام 'عَاد' ہے۔ جس کا تعلق عرب کی ام باندہ یا برباد قوموں سے ہے۔ یہ قوم قدیم ترین تہذیب کی بانی تھی۔ ایشیا اور افریقہ کے بہت بڑے حصہ پر ان کی ریاستیں تھیں۔ قرآن کے مطابق حضرت ہود علیہ السلام کو اس قوم کی طرف مبعوث کیا گیا، اس کا زمانہ ۲۴۰۰ ق م سے ۷۰۰ ق م تک ہے۔ عادی مرکزی آبادی عرب کے بہترین حصہ یمن و حضرموت میں سواحل خلیج فارس سے حدود عراق تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان کی سلطنتیں ایک طرف تو بیرون عرب بابل، مصر اور دیگر ممالک میں قائم ہوئیں اور دوسری طرف اندرون عرب حضرموت اور سواحل خلیج فارس کے طول میں عراق تک۔۔۔ یہ خوشحال قوم تھی جو اونچی عمارات کی شوقین قرآن نے 'احقاف' کے نام سے ان کی سلطنتوں کا ذکر کیا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دو چار ہونا پڑا۔ (۴۲)

قوم عاد کے بعد قوم 'ثمود' کو سیاسی جانشینی حاصل ہوئی جو شمال مغربی عرب میں وادی القرئی میں آباد تھی۔ یہ علاقہ شام اور حجاز کے مابین عربوں کی مشہور تجارتی شاہراہ پر واقع ہے جو یمن کے سواحل بحر احمر کے کنارہ حجاز و مدین سے گزر کر خلیج عقبہ کے کنارہ سے نکل کر شام کو جاتی ہے۔ ثمود دراصل عاد ثانیہ ہیں، جنہیں 'عاد ارم' بھی کہتے ہیں۔ ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی مبعوث کیا گیا تھا۔ جن کے جھٹلائے جانے پر عذاب الہی نے انہیں پکڑ لیا۔ ان کا زمانہ ۱۸۰۰ سے ۱۶۰۰ ق م تک ہے۔ پہاڑوں کا کاٹ کر عمارات بنانے میں کمال رکھتے تھے۔ ثمود کے دار الحکومت کا نام حجر تھا اب اسے مدائن صالح کہتے ہیں۔ (۴۳)

عربوں کی بیرون عرب ریاستیں

سمیریہ اور بابل

طوفان نوح کے بعد درجلہ و فرات کی وادی کے زیریں حصے میں جس آبادی کے آثار ملتے ہیں وہ سمیری قوم کہلاتی ہے۔ اس لفظ کا مطلب ہے 'سرزمین جنوب کے لوگ'۔ پہلے 'کیش' کا شاہی خاندان پھر 'زیرک' شاہی خاندان ان پر حکمران ہوا۔ معروف بادشاہوں میں سارگون

(سارگن) نے دجلہ، فرات اور یردون کی وادیوں کی تمام ریاستوں کو فتح کر کے شاہی اقتدار قائم کیا اور نیا شہر 'کاڈآباد' کے اسے دارالخلافہ بنایا۔ ۲۱۶۹ ق م میں عرب کے بدوی قبائل کے سردار، سوٹوآبوم نے بابل میں حکومت قائم کر کے پہلے شاہی خاندان کی بنیاد رکھی۔

بابل کے پہلے شاہی خاندان کا چوتھا بادشاہ حمورابی تھا، جو ۲۰۲ ق م میں تخت نشین ہوا اور پہلا مقنن بادشاہ مشہور ہے۔ اس نے مثالی ملکی نظام ترتیب دیا اور تختیوں پر قانون کی دفعات لکھوا کر شہروں کے چوکوں پر نصب کرایا۔ اسی بادشاہ کے ہم عصر حضرت ابراہیم علیہ السلام (اور حضرت لوط علیہ السلام جو آپ کے بھتیجے تھے) شہر 'ار' (عراق) میں پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عراق کے بادشاہ نمرود (Ninrod) کے سامنے بت پرستی اور ستارہ پرستی سے انکار کیا۔ ۲۰ سال کی عمر میں آپ نے حران (شرق یردون کی وادی) کی طرف ہجرت کی جب کہ حضرت لوط علیہ السلام سدوم Sodom کی طرف گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر، فلسطین اور شام بھی گئے اور مصر کے بادشاہ (فرعون) سے ملاقات کی۔ آپ کا سن ولادت ۲۱۶۰ ق م اور سن وفات ۱۹۵۸ ق م ہے۔ (۴۴)

مصر، شام اور فلسطین

قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ، ہجرت اور جدوجہد کے علاوہ آپ کا انسانیت کے نام پیغام، تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً نمرود و فرعون کے ساتھ آپ کا مکالمہ و مقابلہ اور ان کا رد عمل سورۃ الانبیاء اور الشعراء میں۔۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم کے سلوک اور اس پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی تفصیل الانبیاء اور ہود میں ہے۔

مصر یعنی وادی نیل میں ۵ ہزار قبل مسیح میں عرب قبائل کی آمد سے جس تمدن کا آغاز ہوا وہ شام، فلسطین، یہودیہ اور عرب سے آنے والے قبائل اور پرانے بدوی قبائل کے باہمی اختلاط کی پیداوار تھا۔ ان کا بادشاہ 'مینیز' متحدہ مصر کے پہلے شاہی خاندان کا پہلا فرعون تھا۔ مخروطی شکل کی پہلی سہ پہلو عمارت، جو 'اہرام' کہلاتی ہے، فرعون 'خامسے خنوی' کے بیٹے 'نردس' کے وزیر اعظم آم ہوتف نے بنوائی۔ اس کے بعد مختلف بادشاہ اہرام بنواتے رہے جو آج عجائبات عالم میں شامل ہیں۔

فراعنہ مصر کی طویل حکمرانی کی ابتدائی صدیاں، خوشحال اور متمدن زمانہ کی بہترین مثالیں ہیں۔ منظم حکومتیں، سادہ زندگی اور ان کا عقیدہ آخرت، اس تہذیب کے نمایاں پہلو ہیں۔ وہ مردوں کے لیے پختہ قبریں بناتے جب کہ خود امراء اور بادشاہ تک مٹی کے بنے ہوئے گھروں میں رہتے۔

دو ہزار سال قبل مسیح میں 'میتو ہوطب' نے مصر کی سلطنت کو از سر نو منظم کر کے انتظام و انصرام بہتر انداز میں آگے بڑھایا۔ کچھ سالوں کے امن کے بدامنی کا دور شروع ہو گیا جس میں ریاست کے مختلف حصوں میں عرب، چرواہے قبائل کی یلغار ہوتی رہی اور وہ آخر کار کچھ علاقوں میں قابض ہو گئے۔ (۳۵)

یہی لوگ بعد میں چرواہے بادشاہ Hyksos کے نام سے مصر میں حکمران بھی رہے (جو شام میں 'عمالئق' یا 'عالمقہ' تھے) علون بن سان (پہلے فرعون) کے دور میں ابراہیم علیہ السلام مصر گئے۔ Hyksos میں 'ہیک' کا سابقہ (اگر ہم اسے 'شیخ' کا محرف نہ سمجھیں، جو عربی میں امیر کے لئے استعمال ہوتا ہے) مصری مؤرخ مانیثو کے مطابق خالص مصری لفظ ہے۔ 'سوس' کا لفظ عربی ہے جس کے معنی نگرانی و انتظام کے ہیں۔ اسی مناسبت سے چرواہے کو بھی ابتداء میں سوس کہا گیا اور یہ لفظ گلہ بانی کے معانی سے جہاں بانی کے معانی تک وسیع ہو گیا۔ یہاں تک کہ عربی لفظ 'سیاسیہ' کا مأخذ یہی 'سوس' ہے۔ ہمارے ہاں یہی لفظ گلہ بانی و چوبانی کے معنوں میں 'سیس' یا 'سائس' کے طور پر مستعمل ہے۔ فراعنہ کے آخری بادشاہ کا نام 'اسئس' تھا، جس کے قرآن مجید نے عزیز مصر کے نام سے پکارا ہے۔ (۳۶)

اسی عزیز مصر کے دور میں نبی یوسف (بن یعقوب بن ابراہیم) کے غلام اور پھر بادشاہ بننے کا مشہور واقعہ پیش آیا۔ قرآن اور تورات میں تفصیلات موجود ہیں، جنکی روشنی میں مؤرخین نے بیان کیا ہے کہ اس دور کے بادشاہ کا نام ریا بن ولید تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کی قابلیت و صلاحیت اور پارسائی سے متاثر ہوا۔ آپ وزیر خزانہ اور بعد میں وزیر اعظم اور بادشاہ کے مرتبے پر فائز ہوئے۔

یوسف نے مصر کو قحط سے بچانے کے لئے منصوبہ بندی کی جو کامیاب رہی اور یوں مصر کی سلطنت ترقی کی راہ پر گامزن ہوئی۔ اسی دور میں آپ کے والد یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب

اسرائیل تھا، بھی کنعان سے ہجرت کر کے مصر آئے اور اس طرح بنی اسرائیل (یعقوب علیہ السلام کی اولاد) کا مسکن بھی یہی ملک ٹھہرا۔ (۴۷)

۱۵۸۰ ق م میں چرواہے بادشاہوں کی جگہ نئے خاندان شاہی نے لی اور توسیع پسند بادشاہ 'عائشین' نے سلطنت کو وسعت دی۔ 'ایمن حوطب' چہارم نے سورج دیوتا کی پوجا کا مذہب عام کیا اور اپنے آپ کو سورج کا اوتار یعنی 'فرعون' کے لقب سے روشناس کروایا۔ (۴۸)

رعمیس ثانی کے دور میں موسیٰ علیہ السلام (اور آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام) قوم بنی اسرائیل جو اس وقت اسیرانِ فرعون مصر تھے، کی طرف نبی بن کر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو مصریوں کی غلامی سے نکال کر وادیِ سینا میں لا بسایا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ دنیا کے پہلے واضح قانون ہیں۔ اس کا ثبوت آپ کے احکام عشرہ Ten Commandments ہیں۔ آپ نے کوہِ سینا کے بیابان میں اپنی قوم کی مردم شماری کروائی (شاید دنیا میں پہلی دفعہ) پھر ان کے گھرانوں کو الگ الگ گروہوں میں منظم کر کے ان کے سردار مقرر کئے اور ریاستی و سیاسی نظام قائم کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی مصر میں بنی اسرائیل کے ہاں پیدائش، فرعون وقت کے گھر میں آپ کی پرورش، آپ کے معجزات اور فرعون کے ساتھ مکالمہ و مقابلہ کی تفصیل قرآن نے سورہ القصص، المومن اور طہ میں بیان کی ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلہ میں دو فرعونوں کا ذکر تاریخ نے محفوظ کیا ہے، ایک رعمیس ثانی، جس کے زمانے میں آپ پیدا ہوئے اور پرورش پائی اور دوسرا منفیہ یا منفتاح جس کے زمانہ میں آپ نے دعوتِ اسلام پیش کی اور قوم بنی اسرائیل کو آزاد کروا کے منظم کیا۔ (۴۹)

مصریوں سے آزادی ملی تو کئی سال تک، مشرق وسطیٰ کی خاک چھاننے کے بعد بنی اسرائیل نے فلسطین اور کنعان کی سرزمین میں ایک نئی شاہی ریاست قائم کی۔ ان کے حکمران 'قاضی' کہلاتے، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی پابندی کرتے۔ انہوں نے ساؤل یا طالوت کو اپنا بادشاہ بنایا جس نے فوج منظم کی اور دیگر قوموں سے جنگیں شروع کیں۔

قرآن حکیم اور تورات کی بیان کردہ تفصیلات کے مطابق، طالوت کے بعد یہودیوں کے بادشاہ داؤد بنے۔ جنہوں نے ایک مضبوط ریاست کی بنیاد ڈالی جس کا مرکز یروشلم تھا۔ ان کے جانشین ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام (۹۶۰ ق م) ہوئے۔ سلیمان کا عہد فلسطین کی ریاست

خوشحال زمانہ ہے۔ سلیمان نے معبد ہیکل سلیمانی، تعمیر کیا اور حجاز، یمن اور عدن تک سلطنت کو وسیع کر کے سب کی ریاست کو زیر نگین کیا۔ داؤد اور سلیمان اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ حضرت داؤد کو الہامی کتاب 'زبور' عطا ہوئی۔ قرآن کریم نے کئی مقامات پر ان کا ذکر کیا ہے۔ (۵۰)

اہل عرب کی اندرون عرب ریاستیں

مؤرخین کے بیان کے مطابق، قدیم زمانہ تاریخ کے عربوں کو دو بڑے صاحبان اقتدار طبقوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک بنی عدنان جنہوں نے بحر احمر کے عربی ساحل اور مصری ساحل پر فتوحات حاصل کیں، عراق و شام میں حکومت کی اور کریٹ (Crete) (یونانی ریاست) موصل اور روم کے علاقوں تک پھیل گئے۔ دوسرے بنو قحطان، جنہوں نے ایک طرف یمن میں معینی سلطنت (بحر روم کے کنارے بحر عرب اور خلیج فارس تک) اور مملکت سبا جو سلطنت حمیر کے بعد قائم ہوئی اور دوسری طرف یمن سے نکل کر عرب کے دوسرے علاقوں میں اپنا اقتدار قائم کیا۔ ان میں سے بنو عسنان نے شام میں اقتدار سنبھالا، شہر بسائے، محل تعمیر کئے اور حوران میں بصری کو دار الحکومت بنایا۔ یہ ریاست شام، تدمیر، فلسطین اور لبنان پر حاوی تھی۔ (۵۱)

چھٹی صدی عیسوی کی ابتداء سے رابع صدی تک مشرق و مغرب میں مجوسیت و عیسائیت (ایران و روم) کی جنگیں جاری رہیں۔ اس دوران عسائی حکومت رومیوں کی زیر نگرانی تھی۔ روم سے ان کے بادشاہ نامزد کئے جاتے تھے۔ ان کے حکمران فردہ بن عمر بن الفاخره کے پاس جناب رسول کریم ﷺ کا گرامی نامہ پہنچا اور اس نے اسلام قبول کر لیا جب کہ قیصر روم نے اسے گرفتار کر کے فلسطین میں مصلوب کروادیا۔

قبیلہ لخم کے خاندان آل نصر نے ریاست حیرہ، عجم کے پہلو میں قائم کی۔ شہر حیرہ موجودہ کوفہ سے تین میل دور اس علاقے میں واقع تھا جہاں آج کل نجف ہے، بلند و بالا محلات، اس کی تمدنی عظمت کی نشانی کے طور پر قائم تھے۔ آل منذر کی موروثی حکومت، سلطنت فارس کے ماتحت، عرب و ایران کے درمیان تھی (Buffer State کے طور پر)۔ اسی خاندان کے حکمران عمرو بن المنذر کے دور حکومت میں جناب رسول اکرم ﷺ کی ولادت ہوئی۔ (۵۲)

اس خاندان کا آخری حکمران نعمان بن منذر تھا جسے خسرو پرویز نے قتل کر کے ان کا اقتدار ختم کر دیا۔ معینی سلطنت جنوبی عربستان میں تھی جس کے صدر مقامات قرن اور معین تھے۔ سبائی اور معینی ہمعصر ہیں۔ سبائی دور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سات سو برس قبل ہے۔ اس سلطنت کا پایہ تخت مآرب تھا۔ قریباً ۱۱۵۰ ق م میں حمیر نے سبائی حکومت پر قبضہ کر لیا اور مآرب کو پایہ تخت بنالیا۔ (۵۳)

بنی کہلان کی نسل نے بحرین سے حضرموت پہنچ کر کندہ کے مقام پر ریاست قائم کی جو ریاست حمیر کے ساتھ جنگوں میں امراء القیس، شاعر بادشاہ کے دور حکومت میں پارہ پارہ ہو گئی۔ اسی خاندان کے حکمران وائل بن حجر، بنو کندہ کے وفد کے ساتھ ۱۰ھ میں جناب رسول کریم ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ وائل کو حضرموت کی حکومت کا فرمان حضو بنو حنیفہ کی طرف سے عطا کیا گیا۔ (۵۴)

بنو قضاہ کی ایک ریاست جس کی باگ ڈور، کلب بن وریہ کے پاس تھی، کے دو مقامات دومۃ الجندل اور تبوک کے لوگوں نے نصرانیت اختیار کر لی تھی۔ اسلامی ریاست کے قیام کے وقت دومۃ الجندل کا حکمران اکیدر بن عبد الملک تھا جو ملوک تباجہ میں سے تھا۔ عہد نبوی میں خالد بن ولید کے ہاتھوں گرفتار ہو کر جناب رسول خدا ﷺ کے سامنے پیش ہوا۔ (۵۵)

یمین کی ریاست

یمین کی تاریخ انتہائی طویل ہے، یہ علاقہ بڑی بڑی تہذیبوں کا گہوارہ اور حکومت و سیاست کا مرکز رہا ہے۔ پہلے مرحلہ میں دولت معینیہ قائم ہوئی پھر سبائیہ (۸۵۰ تا ۱۱۵۰ ق م) اور تیسرے مرحلہ میں دولت حمیریہ (۱۱۵ ق م سے ۵۲۵ء تک)۔ سلاطین حمیر میں سے بعض عیسائی اور اکثر یہودی المذہب تھے۔ انہیں عرب مؤرخین 'تباجہ' کہتے ہیں۔ (۵۶)

تباجہ، تبع کی جمع ہے۔ حبشی زبان میں اس کے معانی قادر و جبار اور صاحب قوت کے ہیں۔ قرآن کی سورہ الدخان اور سورہ ق میں ان کے زور و قوت کی طرف اشارہ موجود ہے۔

حمیر کا آخری بادشاہ ذوالنواس یہودیت کے تعصب میں دیوانہ ہو کر نجران پر چڑھ دوڑا۔ عیسائیوں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے۔ بڑے بڑے گڑھے کھدوا کر ان میں اس نے

آگ دہکائی۔ جو عیسائی یہودیت قبول نہ کرتا اسے ان گڑھوں میں نذر آتش کر دیا جاتا۔ قرآن میں اصحاب الاخدود کا اشارہ اسی ظالم حکمران کی طرف ہے۔ (۵۷)

اس ظالمانہ حرکت کے رد عمل میں عیسائیوں نے نجاشی، شاہ حبشہ کے ہاں فریاد کی جس نے قیصر روم کے اشارہ پر یمن میں فوج کشی کی اور ۵۲۵ء میں یمن فتح ہو گیا۔ یمن کے فاتح پہلے حبشی حکمران 'اباباط' کو عیسائی سپہ سالار ابرہہ نے قتل کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔

ابرہہ اقتدار کے نشے میں چور تھا اور کعبہ کے مرکز ہونے پر بیخ پا بھی۔ اس نے ہاتھیوں کی فوج لے کر خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے ارادہ سے مکہ پر چڑھائی کی یہ ۵۶۹ء یا ۵۷۱ء کا واقعہ ہے۔ ایک خدائی معجزہ نے کعبہ کی حفاظت کی اور ابرہہ کو ناکامی و نامرادی کا سامنا کچھ اس صورت میں ہوا کہ اس کے ہاتھی پسپا ہوتے ہوتے اپنی ہی فوج کو روندتے گئے۔ قرآن نے سورۃ الفیل میں بیان کیا ہے کہ ہاتھیوں کے لشکر پر پرندوں کے جھنڈ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھڑکی نکلتی گرائیں اور یوں ابرہہ کا لشکر نیست و نابود ہو گیا۔ عرب کی تاریخ میں اس حملے کے سال کو 'عام الفیل' کہا جاتا ہے۔ نبی آخر الزماں جناب محمد مصطفیٰ ﷺ کی ولادت مبارک کا بھی سال ہے۔

یمن میں بادشاہت موروثی رہی اور بادشاہ کا حکم قانون۔۔۔ سکے جاری کئے جاتے جن پر بادشاہ کی تصویر کندہ ہوتی۔ معاشرہ چار عناصر، فوجی، کسان، صنایع اور تجارت سے مرکب تھا۔ ان میں سے ہر طبقہ کے حقوق و فرائض متعین تھے۔ اہل یمن تمدن و معاشرت اور تجارت و صنعت کے میدانوں میں دیگر عربوں سے کہیں آگے تھے۔ محلات، قلعے، معاہد اور ہیکل کے مالک، ریشم اور حریر و دیبا کے قیمتی ملبوسات اور کھانے میں میوہ جات اور مرغن غذاؤں کے شوقین تھے۔ (۵۸)

مکہ کی شہری ریاست۔۔۔ ایک تعارف

جغرافیائی طور پر ناف زمین پر آباد پرانی دنیا کے پتھوں بیچ تین براعظموں کے وسط میں واقع، عرب کی شہری ریاست مکہ، یکہ یا ام القرئی۔۔۔ سطح آب سے ۳۳ میٹر بلند، چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھری، شرقاً غرباً تیس کلومیٹر، جنوباً شمالاً ڈیڑھ کلومیٹر ہے۔ یہ بستی حضرت مسیح سے دو ہزار برس قبل حضرت ابراہیم کے ہاتھوں آباد ہوئی، جب انہوں نے اپنے معصوم بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھائیں۔ (۵۹)

فلپ حتیٰ نے بھی 'مکہ' کو سبائی لفظ 'مکوراہ' سے ماخوذ قرار دیا ہے جس کے معنی مقدس جگہ کے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس شہر کی بنیاد ہی مذہب سے وابستہ ہے۔ اس شہر کے باسیوں کی محنت نے اسے ایک دو تہذیبی ریاست بنا دیا تھا:

The commercially minded and progressive
Makkans soon rendered their city a centre of
wealth. (60)

بنو اسماعیل کے قصی بن کلاب اس شہری مملکت کے ۴۴۰ء میں بادشاہ بنے تو اس کی تعمیر جدید کر کے منظم ریاست میں تبدیل کر دیا۔ اس کی حیثیت ایک شہر جمہوریت کی تھی۔ یونان کے شہر اتھنز اور اسپارٹا کے طرز حکومت کا ایک منظم خاکہ قریش کی سر زمین میں نظر آتا ہے۔ (۶۱)
امارت مکہ کی بنیاد مندرجہ ذیل محکموں پر تھی:

۱۔ امارت مکہ: قبائلی طرز کی بے قید ریاست

۲۔ دار الندوہ: قبائلی مجلس شوریٰ ۳۔ حجابت: بیت اللہ پر غلاف چڑھانا

۴۔ لواء: سپہ سالاری ۵۔ سقایہ: زائرین حرم کو آب زم زم سے سیراب

کرنے کی ذمہ داری ۶۔ رفادہ: مہمانوں کی میزبانی اور اس کا محصول۔ (۶۲)

دار الندوہ (ندی سے ماخوذ معنی قوم۔ مشاورت کی جگہ (پارلیمنٹ) اور معاشرتی و سماجی زندگی کا مرکزی شعبہ تھا۔ اس ادارے کی رکنیت چالیس سال کے عمر کے شہری کولتی۔ قصی بن کلاب کے بعد اس ریاست میں اعیانیت قائم ہوئی اور مختلف قبائل کے ذمہ مختلف شعبہ ہائے زندگی آئے۔ بنو ہاشم (جناب رسول پاک ﷺ کا خاندان) امارت مکہ میں خارجی تعلقات کے ذمہ دار تھے۔

قبائل کے سردار 'شیخ' کہلاتے۔ قبائل کا نظام مشاورت اور تقسیم اختیارات پر مبنی تھا۔ ہر قبیلہ میں ہر دس آدمیوں پر ایک عریف (محکمے کا منظم) ایک سو آدمی پر ایک نقیب (منادی کر کے مجالس منعقد کروانے والا) پر قبیلہ کا راند (زمین اور آبپاشی کا منظم) خطیب، شاعر، نساب (نسب کا ریکارڈ رکھنے والا) اور منصف۔ (۶۳)

ہر قبیلہ کی آبادی میں 'نادی' مجلس مشاورت تھی، جو اس آبادی کے جملہ معاملات کی

ذمہ دار تھی۔ موالی اور حلیف بننے کا طریقہ رائج تھا۔ کسی قبیلہ کے خلاف کوئی بیرونی حاکم اصولی طور پر کسی طرح کا اختیار سماعت نہ رکھتا تھا۔ اہل عرب کی اجتماعی، سیاسی، سماجی اور معاشی سرگرمیوں کے مرکز 'اسواق' (بازار میلے) تھے جو مختلف مقامات پر ہر سال لگا کرتے تھے۔ یہ آپس کے معاملات طے کرنے، مقدمات کے فیصلے کرنے، صلاحیتوں کا اظہار کرنے اور خرید و فروخت کا عظیم الشان مرکز ہوتے۔

آبادی شہری (حضری) اور دیہاتی (بدوی) طبقتوں میں منقسم تھی۔ مکہ کا مذہبی نظام سدانہ (معبد کی رکھوالی) حجابہ (معبد کی درباری) سقایہ (حج و عمرہ کے لئے آنے والوں کو پانی پلانا) عمارة البيت (عام انتظام کعبہ)۔۔۔ کے کئی شعبہ جات پر مشتمل تھا۔ اس کے ذیلی ادارے بھی تھے جو تمام مذہبی امور کے معاون و راہنما اور ذمہ دار تھے۔ حج کے لیے آنے والوں کو ایک سالانہ محصول ادا کرنا پڑتا جس کے بدلے میں ان کے لئے قیام و طعام کا بندوبست کیا جاتا۔ میلوں میں 'عشر' وصول کیا جاتا۔ اسی طرح قومی معبد (خانہ کعبہ) پر جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ان کی حفاظت پر الگ شعبہ کام معمور تھا۔ زائرین کعبہ کو کپڑوں کا جوڑا، قربانی کا جانور اور دیگر ضروریات، معاوضے کی ادائیگی کی صورت میں میسر آتی تھیں اور یہ ریاست یا بلدیہ کی آمدنی کا ایک ذریعہ تھا، گویا مالیات کا نظام اس طرح چلتا۔ (۶۳)

نظام عدل کے بنیادی طور پر ذمہ دار دو شعبہ جات 'اشناق' (جرمانے وغیرہ کی وصولی) اور 'حکومہ' (عدالتی امور) تھے۔ ان کے ساتھ 'حلف الصلاح' کے نام سے ایک جماعت امن و امان کی ذمہ دار تھی۔ بعد میں 'حلف الفضول' کے نام سے ایک وسیع تر معاہدہ ہوا (جس میں جناب نبی کریم ﷺ ۲۵ سال کی عمر میں شامل ہوئے) جو رضا کارانہ فلاح عامہ اور مظلوموں کی دادرسی کا کام انجام دینے کی غرض سے قائم رہا۔ نظام سفارت کے لئے الگ شعبہ کام کر رہے تھے جبکہ دفاع کا نظام بھی تفصیلی منصوبہ بندی کے ساتھ مرتب و منظم تھا۔ (۶۵)

اسلام سے پہلے مکہ والوں میں مذہبی وحدت نہیں تھی۔ کوئی مقدس کتاب یعنی تحریری قانون بھی نہیں تھا۔ بت پرست، مشرک، ایک سے زیادہ خداؤں کو ماننے والے، دہریے اور لا مذہب بھی پائے جاتے۔ اس کے علاوہ مجوسی، یہودی اور عیسائی مذہب کے ماننے والے بھی موجود تھے۔ بہر حال وہاں کے عوام تمدن کے اس درجے تک پہنچ چکے تھے کہ ایک مشترک اور سب سے

- ۱۶۔ الکلبف: ۹۳، جمیل احمد، ایضاً: ۵۷۶، ۵۳۵/۶
- ۱۷۔ مرتضیٰ احمد خاں، ایضاً: ۳۲۰،
- ۱۸۔ انقلابات عالم: ۳۲
- ۲۱۹۔ ابن جریر، تاریخ طبری: ۲/۲۳۰، ۲۳۲
22. Gibbon: 5/xL, 111, Sykes, *History of Persia*: 1/429.
- Ford, *Byzantine Empire* : 100
- ۲۳۔ حمید اللہ، خطبات بہاولپور: ۴،
24. Luigi Parat, *History of Mankind* : 4
25. Jawaharlal Nehru, *Glimpses of World History*: 25
- ۲۶۔ سید مودودی، الجہاد فی الاسلام: ۳۲۲
27. Nehru, *Ibid* p:27,28
- مرتضیٰ احمد خاں، ایضاً: ۲۹۷، ۲۰۵
- 28,29. Nehru, *Ibid*. p: 29-30
30. Mukerji, *History of India*: 335
- ۳۱۔ مرتضیٰ احمد خاں، ایضاً: ۳۶۳، ۳۶۶،
- ۳۲۔ جمیل احمد، ایضاً: ۲۰۱، ۲۰۰، حمید اللہ، ایضاً
33. *Encyclopaedia Britanica*, vol: 5, p:523,524
34. G.E.Moore, *History of Religions*: 34,35
- ۳۵۔ صلاح الدین ناسک، افکار سیاسی۔ مشرق و مغرب: ۴۴۰
- ابوسعید بزی، تاریخ انقلابات عالم: ۹۲
36. *Encyclopaedia Britanica*, vol: 5, p:525,526
37. Philip K. Hitti, *History of the Arabs*: 10
- ۳۸۔ ابوالکلام آزاد، ترجمان القرآن: ۲/۲۱۷،
- ۳۹۔ المائدہ: ۳۱، ۳۰

- ۴۰۔ تورات، کتاب پیدائش: ۱۷/۲۳-۲۳،
- ۴۱۔ سید مودودی، تفہیم القرآن: ۲۴۶۲
- ۴۲۔ الشرحاء: ۱۲۸، ۱۴۹، القمر: ۱۹-۲۱، الاعراف: ۶۵، حم سجدہ: ۱۷
- سلیمان ندوی، تاریخ ارض القرآن: ۲، ۴۳-جیل احمد، ایضاً: ۱۶۷،
- ۴۳۔ مرتضیٰ احمد خاں، ایضاً: ۱۶۵، ۱۶۳، یوسف: ۳۰
- ۴۷۔ سلیمان ندوی، ایضاً: ۱۵۰، تورات، کتاب پیدائش: باب-۳۰-۵۰
- ۴۸۔ جیل احمد، ایضاً: ۳۲۸، تورات، اخراج: باب ۱۶-۲۲، بائبل، اخراج: باب ۱۶-۲۱
- ۴۹۔ سید مودودی، تفہیم القرآن: ۶۳۱، البقرة: ۲۴۹، تورات، یسویکل، اول: باب ۸، ۹،
- ۵۰۔ ص: ۲۶، التمل: ۱۶، بنی اسرائیل: ۵۵، النساء: ۱۶۳،
- ۵۱۔ مرتضیٰ احمد، ایضاً: ۲۲۲-۲۲۵،
- ۵۲۔ ابن جریر، ایضاً: ۱۰۴۲، ابن اثیر، الکامل: ۲۵۸،
- ۵۳۔ شبلی ندوی، سیرۃ النبی: ۱۱۱، ۱۱۰، ۱۱۱،
- ۵۴۔ حامد الانصاری، اسلام کا نظام حکومت: ۷۶، ۷۵،
- ۵۵۔ ابن خلدون، تاریخ: ۲/۲۷،
- ۵۶۔ ابن ہشام: ۳۷،
- ۵۷۔ البروج: ۳-۶،

58. Philip K. Hitti, *Ibid*, p: 64

- ۵۹۔ حمید اللہ، رسول اکرم کی سیاسی زندگی: ۲۷،
- سلیمان ندوی، تاریخ ارض القرآن: ۱۰۴، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۱۰۴، ال عمران: ۱۱۰ البقرة: ۱۵، الحج: ۴

60. Philip K. Hitti, *Ibid*, p: 103, 104

61. William Muir, *Life of Muhammad* 1/cci

- ۶۲۔ ابن ہشام: ۱۳۱، ۲۳۱،
- ۶۳۔ ابن سعد، طبقات: ۴۵، حمید اللہ، عہد نبوی میں نظام حکمرانی: ۲۳۶-۲۳۵

۶۳۔ المسعودی، التنبیہ والاشراف: ۲۸۰، ۲۷۹،

البلاذری، انساب الاشراف: ۵۷۱، حمید اللہ، ایضاً: ۷۲-۶۳

باب سوم

رسول خدا کا انتظام ریاست

نبوت کے تیرھویں سال، رسول اللہ ﷺ نے مکہ سے یثرب کی طرف ہجرت کی۔ یہ ہجرت بظاہر، قریش مکہ کی طرف سے جاری، ظالمانہ اقدام سے بچاؤ کا ایک مرحلہ معلوم ہوتی ہے۔۔۔ مگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو واضح ہوگا کہ دراصل یہ قدم رسول اللہ ﷺ کی حکمت عملی کا نہایت اہم حصہ تھا۔ سیاست و سماج کے بنیادی اصولوں کی بنیاد پر رکھا جائے تو ہجرت مدینہ محض مجبوری کا ایک قدم نظر نہیں آتا بلکہ دور رس اثرات کا حامل ایسا منصوبہ معلوم ہوتا ہے جسے سوچ سمجھ کر عمل میں لایا گیا ہو۔

اس خیال کو مزید تقویت اس وقت ملتی ہے جب ہم ریاست مدینہ کے قیام و استحکام کے دس سالہ دور کا تحقیقی مطالعہ کرتے ہیں، جسکی تفصیل آئندہ صفحات میں آرہی ہے۔ اس زاویہ نگاہ سے ہجرت نبوی کے نتائج کا مطالعہ کیا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ اس قدم کے اٹھ جانے سے ایک طرف تو منتشر اور پریشان حال مسلمانوں کو ایک مرکز میسر آ گیا اور دوسری طرف اہم جنگی حکمت عملی ترتیب پا گئی۔ اگر مکہ ہی میں، قریش کے ساتھ دو بدو کشمکش شروع ہو جاتی تو مخلوط مذہبی معاشرے میں وہ ایک خانہ جنگی شمار ہوتی۔ الگ ریاست کے قیام کے بعد جب جہاد کی اجازت مل گئی تو رسول خدا ﷺ کے لیے، شریعت اور امت کی حفاظت آسان ہو گئی۔ امت مسلمہ اور اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے ضروری ماحول اور فضا میسر آ گئی، جس کے لیے رسول خدا ﷺ جدوجہد فرما رہے تھے۔

قرآن حکیم اور سیرت طیبہ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ یہ سارا عمل قرآنی ہدایات اور آپ ﷺ کی اپنی تمناؤں کے مطابق ہوا۔ احادیث مبارکہ سے آپ کا خواب میں ہجرت دیکھنا

ثابت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مدینہ روانگی سے تین دن قبل آپ ﷺ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر جا کر خوشی سے بتایا کہ ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ (۱)

اس حوالے سے دیگر حقائق کے علاوہ سورہ منزل کا پہلا رکوع، جس کا نزول ابتدائی مکی دور کا ہے، قابل غور ہے۔ اکیس ایک طرف تو رسول خدا کے اپنے رب کیساتھ ربط و تعلق اور قربت کی مضبوطی پر زور دیا گیا ہے دوسری طرف اہل مکہ کو ان کے حال پر چھوڑنے اور ان کے معاملے کو اللہ پر چھوڑ دینے کی تاکید کی گئی ہے اور یہ ضمانت دی گئی ہے کہ آپ ﷺ کو ایذا دینے والوں کا بندوبست، اللہ تعالیٰ خود کر لے گا۔ آپ کے لیے یہ ہدایت موجود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کام کے لیے، آپ مکہ کی سرزمین اور اہل مکہ کے محتاج نہیں ہیں بلکہ آپ کی وکیل ایسی ہستی ہے جو مشرق و مغرب اور زمین کی ساری وسعتوں کی مالک ہے۔ آپ اسی کو اپنا سہارا بنائیں، ضروری نہیں کہ اسی خطہ ارضی میں محدود رہیں، خدا کی زمین تنگ نہیں ہے، جب آپ کے لیے موزوں ہو، اچھے طریقے سے ان لوگوں سے رخصت ہو جائیں:

رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولَىٰ النَّعْمَةِ وَمَهْلِكُمْ قَلِيلًا

اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ کے لیے ہجرت کرنے اور نئی دنیا بنانے کی ہدایت پہلے سے موجود تھی اور اسی کی عملی شکل مدینہ کی ریاست کی شکل میں سامنے آئی۔

اس سلسلہ میں معروف محقق ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم کی وہ رائے ہمارے اس تجربے کی تصدیق کرتی ہے جو انہوں نے لفظ ہجرت کا مفہوم متعین کرنے میں پیش کی ہے۔ ان کی تحقیق کے مطابق ہجرت کا لفظ 'ہجر' سے ماخوذ ہے جس کے معنی جہشی اور بعض دیگر سامی زبانوں، بلکہ خود قدیم عربی میں بھی شہر بنانے کے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت کے معنی ابتداء سے ہی کسی بستی اور شہر میں جا کر آباد ہونا کے تھے۔ سیرۃ النبی ﷺ اور خلافت راشدہ کے سلسلہ میں جہاں بھی ہجرت کا لفظ استعمال ہوا اس کے معنی نو مسلموں کا اسلامی علاقے میں آ کر اکٹھا ہونا اور مفتوحہ علاقوں میں مسلم آباد کاروں کا لے جا کر بسانا، ہوا کرتا تھا۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہجرت مدینہ دراصل مسلمانوں کی نو آباد کاری کا عظیم منصوبہ تھی۔ (۲)

رسول اللہ کی آمد سے قبل، قبائل کی تقسیم و تفریق، اور اقتدار کی طویل کشمکش کی وجہ سے یثرب میں بد امنی جاری تھی۔ ایسی صورت حال میں رسول اللہ ﷺ اس شہر کے مضافاتی قریہ، قبا میں آکے ٹھہرے، جہاں اوس اور خزرج کے بہت سے قبائل آباد تھے جو ہجرت سے قبل بیعت عقبہ کی صورت میں آپ کیساتھ، نصرت اسلام کا عہد باندھ چکے تھے، اور آپ کی آمد کے منتظر تھے۔

قبائیں آپ نے اسلام کی پہلی مسجد تعمیر کی اور اپنی آمد کے چوتھے روز یثرب کے تمام مسلمانوں (یعنی انصار) کو طلب فرمایا۔ وہ مسلمان جو ہتھیار سجائے ہوئے حاضر خدمت ہوئے ان کی کل تعداد ایک سو تھی۔ (۳) دو ہفتے قیام کے بعد، آپ شہر یثرب کی طرف روانہ ہوئے، راستے میں محلہ بنی سالم میں آپ نے سب سے پہلی نماز جمعہ ادا کی۔ قبا سے یثرب تک راہ میں دونوں طرف، انصار قطاروں کی صورت میں کھڑے، آپ کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ شہر میں پہنچ کر آپ نے حضرت ابوالیوب انصاری کے مکان میں رہائش اختیار کی۔

مدینہ، ہجرت نبوی ﷺ سے قبل 'یثرب' کے نام سے معروف تھا۔ (یثرب بن قاید، پہلے آباد کار کے نام پر)۔ ہجرت کے بعد اس کا نام 'مدینۃ النبی ﷺ' مشہور ہو گیا۔ اس عربی ترکیب کے معنی 'نبی کا شہر' ہیں۔ ایک معروف مغربی محقق کے مطابق مدینہ آرامی زبان کے لفظ Mandita سے مشتق ہے۔ (۴) یہ لفظ لاطینی سے ہوتا ہوا، انگریزی زبان میں Mandate کے طور پر استعمال ہوا، اسی سے لفظ Mandated Territory بنا ہے جس کے معنی ہیں، کسی کی عملداری یا دائرہ اختیار میں شامل علاقہ یعنی Area of Jurisdiction۔ لہذا مدینۃ النبی کا مطلب ہوا 'نبی کے زیر نگیں علاقہ'۔

معروف عیسائی مصنف فلب حتی (Philip K. Hitti) کے بقول، یثرب میں آپ کا استقبال، بطور ایک معزز سربراہ "As an honoured chief" کے ہوا۔ (۵) دیگر حقائق بھی شاہد ہیں کہ مدینہ میں رسول اللہ ﷺ ایک مہاجر کے طور پر نہیں آئے تھے بلکہ آپ کی آمد ایک فرمانروا کی آمد تھی۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے الفاظ واضح ہیں کہ آپ نے اہل یثرب سے عہد لیا تھا کہ وہ آپ کی اطاعت کریں گے۔ اللہ کے دین کے لئے ہر حال میں کام کریں گے اور رسول خدا ﷺ کی حفاظت کریں گے۔ (۶) اسی طرح ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی آیات میں آپ کو اقتدار اور ریاست کے حصول کی دعا سکھائی گئی تھی:

و قل رب ادخلني مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لي
من لدنک

سلطاناً نصيراً ۵ (الاسراء: ۸۰)

تاریخ سے ثابت ہے کہ نبی ﷺ کا استقبال کرنے والی بیچوں تک کو یہ بات معلوم تھی کہ آپ اللہ کے نبی اور مطاع و فرماں روا کے طور پر تشریف لارہے تھے:

ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ (۷)

ان حقائق سے یہ بات واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ مکہ سے رسول خدا کی ہجرت مستقبل کے منصوبہ بندی کے بغیر نہیں تھی اور آپ کی یثرب میں آمد دراصل مسلمانوں کی نوآباد کاری اور اسلامی ریاست کے قیام میں سب سے اہم سنگ میل تھی جس کی بنیادیں بیعت عقبہ کے معاہدے میں رکھ دی گئی تھیں۔ یثرب کے قبائل میں سے اہم ترین قیادت نے نئی ریاست کے قیام کے لیے آپ کی سربراہی پر صاف کیا تھا لہذا آپ نے ہجرت کے مقاصد کو مدینہ کی اسلامی ریاست کی تعمیر اور امت مسلمہ کی تشکیل کی صورت میں حاصل کر لیا۔

اسی لیے آپ کا شایان شان استقبال کیا گیا اور اسی بنیاد پر یثرب کا نام مدینہ النبی مشہور ہوا۔۔۔ یہ شہر نبی دراصل ایسی شہری ریاست تھی جس کا انتظام نبی آخر الزماں کی سربراہی میں ترتیب پایا جو بذات خود تاریخ انسانی کا ایک انوکھا، منفرد اور مثالی واقعہ قرار پاتا ہے کہ رسول آخر الزماں ایک ریاست کی تشکیل اور تعمیر میں انسانوں کی قیادت کریں اور پھر اس ریاست کو تکمیل و استحکام تک پہنچانے میں بنفس نفیس سربراہی کا کردار ادا کریں۔

رسول خدا ﷺ کی اس کامیابی کے مختلف مراحل کا مطالعہ ضروری ہے تاکہ دین اسلام کو ماننے والے بالخصوص اور عالم انسانیت بالعموم، تعمیر ریاست کے نبوی منہج سے آگاہ ہوں اور اپنے حال و مستقبل کی نقشہ گری انہی خطوط پر کر سکیں۔ خاص طور پر وہ لوگ بھی اس مطالعہ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو ریاستی امور یا اجتماعی معاملات میں مذہب کے کردار اور اہمیت سے ناواقف ہیں۔

۱۔ قیام ریاست

ہجرت کے بعد نبی ﷺ نے ریاست مدینہ کے قیام کیلئے جدوجہد شروع کی۔ اس

سلسلہ میں آپؐ نے ابتدائی طور پر جو کام کیے، وہ تاریخ نے یوں محفوظ کیے ہیں:

۱۔ یثرب میں ابویوب انصاریؓ کے گھر میں رہائش پذیر ہونے کے بعد رسول اللہ ﷺ نے اونٹنی پر سوار ہو کر مختلف آبادیوں اور قبیلوں کا جائزہ لیا اور نئی ریاست کے دار الخلافہ کی تعمیر کے لیے ایک جگہ منتخب کی جو جبل سلع کے نزدیک ہونے کی وجہ سے دفاعی اور سیاسی لحاظ سے مضبوط تھی۔ (۸)

۲۔ رسول اللہ ﷺ نے اس بستی کے ارد گرد کے علاقہ کو 'حرم' قرار دیا۔ ڈاکٹر حمید اللہ کے بقول حرم سے مراد Open City ہے یعنی ایسا شہر جس کے گرد جنگ ممنوع ہو۔ حرم کا سیاسی مفہوم یہ تھا کہ نوزائیدہ مملکت اسلامیہ کی حدود کا تعین ہو گیا۔ (۹)

۳۔ حرم کے قیام سے یثرب میں موجود خانہ جنگی اور انتشار ختم ہو گیا۔ یثاق مدینہ کی رو سے جو ف مدینہ کی آبادیاں، قانونی طور پر نبی ﷺ کے زیر نگیں آ گئیں۔ یہی علاقہ تھا جہاں ابتداً اسلامی نظام نافذ کرنے کا عظیم تجربہ کیا گیا۔ یہ سرحدات بتدریج بڑھتی چلی گئیں اور کچھ برس عرصہ بعد اسلامی سلطنت پورے جزیرۃ العرب پر محیط ہو گئی۔

۴۔ دار الخلافہ کے مرکز میں مسجد نبویؐ تعمیر کی گئی اور اسکے صحن میں، صفہ کا چبوترہ قائم ہو گیا۔ گویا مسلمانوں کا پہلا سماجی اور روحانی مرکز تعمیر کرنے کے ساتھ رسول اکرمؐ نے صحابہ کی تعلیم و تربیت کا مرکز بھی قائم کر دیا۔ مسجد نبویؐ کے صحن کے ساتھ ہی حجرات تعمیر کر دیے گئے جو شروع میں مہاجرین صحابہ کے کام آئے اور بعد میں ارواح مطہرات کے۔

۵۔ مہاجرین کی آباد کاری کا نظام 'مواخاۃ' کے ادارے کے ذریعے عمل میں آیا۔ یہ اخوت ایک اخلاقی، روحانی اور سماجی بندھن کا ذریعہ بنی۔ مہاجر بوجھ نہیں بنے بلکہ کمانے والے ہاتھ بن گئے۔ یوں مستقبل کے معاشی اور سماجی مسائل کا حل تلاش کیا گیا۔

۶۔ عید گاہ، قربان گاہ اور قبرستان کے لئے علیحدہ علیحدہ جگہ مختص کی گئی۔ آنحضرت ﷺ نے بیت الخلاء اور حمام کو رواج دیا جس سے طہارت و پاکیزگی کا اصول عام ہوا اور تہذیب و تمدن کا نیا سفر شروع ہوا۔

۷۔ دفاعی حکمت عملی کے تحت مدینہ کی پوری بستی کو فوجی چھاؤنی قرار دیا گیا، کسی بھی فرد کو جہاد کے لئے بلایا جاسکتا تھا۔ باقاعدہ فوجی مشقیں ہوتیں اور رسول اللہ ﷺ خود معائنہ فرماتے۔

۸۔ مدینہ کے بازار بھی مسجد نبوی ﷺ کے قریب آباد کروانے کے بعد آپؐ نے یہ

فرمان بھی جاری کیا کہ: هذا سوقكم لا خراج عليكم فيه -- (۱۰)

آپؐ کے اس حکم سے منڈی میں چہل پہل شروع ہو گئی۔ اس طرح آپ ﷺ نے مال تجارت کی آزادانہ درآمد و برآمد کی اجازت دے کر بین الاقوامی آزاد تجارت کی داغ بیل ڈال دی۔ گویا کسی ریاست کے قیام کیلئے جو ضروری اقدام ابتدائی میں ضروری ہوتے ہیں، رسولؐ خدا نے مکمل احتیاط اور منصوبہ بندی کے ساتھ اٹھائے اور نتیجتاً پہلی اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آ گیا۔

۲۔ آئینی و قانونی بنیادیں

مذکورہ بالا اقدام کے بعد، آپؐ ریاست کے دستور و آئین کی تشکیل کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپؐ نے تمام مسلمانوں (انصار و مہاجرین) کو جمع کیا اور بنیادی قوانین بنائے۔ پھر اڑھائی ماہ کے اندر ہی یہود مدینہ کے ساتھ مذاکرات کے بعد 'یشاق مدینہ' کے نام سے ریاست مدینہ کا تحریری دستور منظور کروا کے نافذ کر دیا۔ اس 'یشاق' کے ذریعے رسول خدا ﷺ نے اسلامی ریاست کو آئینی و قانونی بنیادیں فراہم کر دیں۔

'یشاق مدینہ' کو کتب تاریخ میں 'کتاب' اور 'صحیفہ' کے نام سے یاد کیا گیا ہے، جس کے معنی 'دستور العمل' اور 'فرائض نامے' کے ہیں۔ (۱۱) اس معاہدے کی دفعات اور مضمرات کے سلسلہ میں معروف محقق ڈاکٹر حمید اللہ لکھتے ہیں کہ:

اس دستور کے سب سے پہلے فقرے میں ایک اسلامی سیاسی وحدت کے قیام کا اعلان کیا گیا جس میں مہاجرین مکہ، انصار مدینہ اور وہ لوگ جو ان کے تابع ہوں اور ان کے ہمراہ جنگ میں حصہ لیں، شامل تھے۔ یہ سیاسی وحدت 'محمد النبی رسول اللہ ﷺ' کے احکام کی اطاعت کرے گی۔

حصہ اول کے سب سے آخری فقرے میں بھی اللہ کی حاکمیت اور نبی کی اطاعت کا اصول دہرایا گیا ہے۔ جنگ و صلح کو مرکزی مسئلہ قرار دیا گیا۔ حسب سابق پناہ دہی کا حق انفرادی طور پر ہر چھوٹے بڑے کو دیا گیا اور وعدہ پناہ کو نبائے کی ذمہ داری پوری امت پر رکھی گئی۔ آخری

عدالت مرافعہ رسول اللہ ﷺ کی ذات کو قرار دیا گیا اور خون بہا کی ادائیگی کے لئے قدیم نظام بیمہ کی توثیق و تشریح کی گئی۔

حصہ دوم۔۔۔۔۔ یہودیوں سے متعلق ہے:

یہودیوں کے ساتھ یہ ایک جنگِ حلفی تھی کہ وہ ان سب سے لڑیں گے جن سے مسلمان لڑیں اور ان سب سے صلح کریں گے جن سے مسلمان صلح کریں۔ البتہ دینی جنگوں میں جو مسلمان اختیار کریں، یہودیوں کو ہاتھ بٹانے کی ذمہ داری نہ ہوگی۔۔۔ دس یہودی قبائل کا فرداً فرداً اور نام بنام ذکر کیا گیا اور ان کے حقوق کی مساوات تسلیم کی گئی۔ اس معاہدے کی رو سے آنحضرت ﷺ نے یہودیوں کی بھی آخری عدالت مرافعہ کے فرائض انجام دیئے۔ ان کے شخصی قانون کے تحت فیصلے فرمائے۔ یہودیوں نے آپ ﷺ کو مقتدر اعلیٰ مانا اور حد و حریم کو تسلیم کیا۔

اس دستاویز میں ایک جگہ لفظ 'دین' برتا گیا ہے جس میں مذہب اور حکومت کا مفہوم بیک وقت پایا جاتا ہے اور دونوں کو یکجا کر کے منظم و مرتب صورت میں میثاقِ مدینہ نے ایک ریاست کی شکل دے دی۔ (۱۲)

باون دفعات پر مشتمل اس دستاویز کے ذریعے، رسول خدا ﷺ نے چوبیس محلوں پر مشتمل، اندازاً دس ہزار آبادی کو ایک شہری ریاست کی صورت منظم کر لیا۔ دستور ریاست کے نفاذ سے مدینہ عملاً ایک ریاست میں تبدیل ہو گیا جسکی سربراہی رسول خدا کے پاس تھی۔

۳۔ انداز حکومت

کسی بھی ریاست میں اجتماعی معاملات کو منظم کرنے میں حکومت کا کردار انتہائی اہم ہوتا ہے۔ حکومت کے بنیادی عناصر اور انداز حاکمیت کے پورے معاشرے پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ریاست میں اقتدار کس کے پاس ہے اور دستور قانون کس طرح روبہ عمل ہیں، حکومتی کارندوں کا انتخاب کن بنیادوں پر ہوتا ہے اور عوام الناس کس حد تک حکومت میں شریک ہوتے ہیں۔۔۔ ان سب سوالوں کا جواب، طرز حکومت کے مطالعے اور مشاہدے سے ہی سامنے آتا ہے۔ آئیے اس مقدمے کی روشنی میں ریاست مدینہ کے انداز حکومت کا تجزیاتی مطالعہ کر کے دیکھتے ہیں۔

اقتدار اعلیٰ

کسی ریاست میں سب سے بالا اختیار (جو سب پر حاکم ہو اور اسکے اوپر کوئی اور حاکم نہ ہو) کا نام اقتدار اعلیٰ ہے، آجکل کی ریاست میں یہ اختیار عوام کی اجتماعی ملکیت سمجھا جاتا ہے، جسے وہ انتخابات کے ایک نظام کے تحت اپنی نمائندہ حکومت کے حوالے کرتے ہیں۔ گویا جدید تصور حاکمیت، کسی ریاست کے شہریوں کو ہی اس معاشرے کا مقتدر اعلیٰ تصور کرتا ہے۔

جب ہم مدینہ کی اسلامی ریاست کے طرز حکومت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہاں اقتدار اعلیٰ نہ تو کسی فرد واحد کو حاصل تھا اور نہ ہی افراد کے کسی ادارے (Forum) یا افراد کی اکثریت (Masses) کو۔۔۔ بلکہ مقتدر اعلیٰ صرف اور صرف خالق کائنات کو تسلیم کیا گیا۔ محورِ وحی ہونے کے ناطے، رسول اللہ ﷺ کی ذات عالی صفات، اسکے عملی اظہار کا ذریعہ تھی۔ دستور ریاست یعنی میثاق مدینہ کے آغاز ہی میں اس حقیقت کو تمام فریقوں کی جانب سے قبول کر لیا گیا تھا۔

اقتدار اعلیٰ کے اس تصور کی بنیاد دراصل قرآن حکیم کی وہ آیات ہیں جن میں اعلان کیا گیا ہے کہ اقتدار اعلیٰ کا اصل مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، وہ بلا شرکت غیرے مقتدر و حاکم کائنات ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے:

قُلِ اللّٰهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تَوْءَتِی الْمَلِكُ مِنْ تَشَاءٍ وَتَنْزَعُ الْمَلِكُ
مِنْ تَشَاءٍ وَتُعْزِزُ مِنْ تَشَاءٍ وَتَذَلُّ مِنْ تَشَاءٍ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اَنْتَ عَلٰی

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (آل عمران ۳: ۲۶)

اس اصول کی عملی صورت یہ تھی کہ ایک طرف تو کتاب الہی کا بتدریج نزول ہو رہا تھا جس میں اجتماعی زندگی کے بنیادی اصول، ایک ایک کر کے سمجھائے جا رہے تھے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی زمین پر اس کے نمائندہ خاص جناب محمد رسول اللہ ﷺ ان اصولوں کو بتدریج، نافذ کرتے جا رہے تھے۔ آپ نے فرمان جاری کیا کہ:

علیکم بکتاب اللہ، أحلوا حلاله م حرموا حرامه۔ (۱۳)

آئین ریاست

ریاست مدینہ میں، آغاز سفر ہی سے طے کر دیا گیا کہ آئین و قانون کے بنیادی اصول وہی جاری و ساری ہوں گے جو رب کائنات نے عطا کئے ہیں اور اس کی عملی صورت رسول خدا تجویز فرمائیں گے۔

ارشاد خداوندی ہے:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ

اللہ... الآخر (النساء: ۱۰۵)

(بے شک ہم نے کتاب حق آپ پر نازل کی تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس طرح فیصلے کریں جیسے اللہ آپ کو دکھائے)۔

گویا اس حکم کے تحت آپ کو آئین خداوندی کی عملی تعبیر کا کام کرنا تھا۔ اس کی تشریح و تعبیر کے علاوہ اس کی روشنی میں آئین سازی کا مکمل اختیار بھی آپ کو حاصل تھا جیسا کہ قرآن فرماتا ہے:

يَا مَرْهُمُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ

و يحرم عليهم الخبائث..... الآخر (الاعراف: ۱۵۷)

رسول خدا اس حیثیت میں ریاست مدینہ کے آئین ساز حکمران تھے اور دستوری طور پر آپ کی بات آخری بات اور آپ کا فیصلہ آخری فیصلہ تھا۔ آپ ﷺ نے اسی ذمہ داری کے تحت قرآن کے احکام کی تشریح کر کے ان کی تنفیذ کا عظیم الشان کام کیا۔ مثلاً قیام صلوٰۃ اور ایتائے زکوٰۃ کے قرآنی حکم کی روشنی میں نماز کو آداب و شرائط اور اوقات و فضائل کی تفصیل کے ساتھ فرض قرار دیا اور زکوٰۃ کو شرح اور نصاب کے ساتھ نافذ کیا۔ اس طرح آپ نے حدود و قرآنی نافذ کرنے کی تفصیلی شرائط بتائیں اور ان حدود و تعزیرات کا عمل نافذ کیا۔ گویا اللہ کی فرمانروائی کتاب الہی کے تحت رسول خدا ﷺ کی حکمرانی میں قیام پذیر ہوئی۔ اس لیے کہ قرآن کا ارشاد ہے:

فَلَا وَرَيْكَ لَا يَوْمُنُونَ حَتَّىٰ يَحْكُمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجْدُوا

فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيَسْلَمُوْا تَسْلِيمًا ه (النساء: ۶۵)

(پس نہیں تیرے رب کی قسم وہ ہرگز مومن نہ ہوں گے جب تک وہ اپنے اختلاف میں تجھ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو کچھ تو فیصلہ دے اس پر اپنے نفس میں کوئی تنگی تک محسوس نہ کریں اور سر بسر تسلیم کر لیں۔)

معاہدہ بیعت

اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ نے خدائے بزرگ و برتر کے عطا کردہ اختیارات کو (بطور شارع اور شارح کے) استعمال کرتے ہوئے حاکمیت الہیہ قائم کی۔ اس حاکمیت کے قیام میں عوام الناس کی تائید و مرضی شامل کرنے کے لئے 'بیعت' کا ادارہ قائم کیا۔ معاہدہ بیعت دراصل ریاست کے باشندوں کی طرف سے حاکم وقت کی رضا کارانہ اطاعت اور شعوری محکومیت کے فیصلے کا اعلان تھا جس کی باقاعدہ آئینی و قانونی حیثیت متعین کی گئی۔

بیعة، اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے سودا اور تجارت کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے جب کہ سلطان کے ساتھ اس لفظ کا استعمال دراصل حاکم کے ساتھ محکوم کے، اقرار اطاعت کے معنوں میں ہوتا ہے۔ (۱۳)

رسول اللہ ﷺ نے اپنے پیروکاروں سے، بیعہ عقبہ ثانیہ ۱۲ھ نبوی سے اس ادارے کا آغاز کیا جس میں آپ نے اہل یثرب کے بارہ نقیب یا نمائندے مقرر کئے اور یوں یثرب میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھ دی۔ معاہدہ بیعت کے الفاظ صراحت کرتے ہیں کہ یہ معاہدہ بظاہر حاکم وقت، رسول اللہ ﷺ اور ان کے پیروکاروں کے درمیان ہے مگر اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ بندے کا عہد، اپنے رب کے ساتھ ہے جو بذریعہ رسول اللہ ﷺ اقرار پاتا ہے۔

قرآن نے اس حقیقت پر مہر تصدیق یوں ثبت کی ہے:

إِن الَّذِينَ يَبِيعُونَكَ إِنَّمَا يَبِيعُونَ اللَّهَ..... (الفتح: ۱۰)

شورائیت

قرآن مجید نے واضح کیا ہے کہ اس کے دیئے ہوئے دستور و قانون کے بنیادی خدو خال میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تاہم، اللہ تعالیٰ کا حکم رسول اللہ ﷺ کے لئے یہ ہے کہ وہ دستور کی جزئیات سے متعلق معاملات اور دستور کے نفاذ کی حکمت عملی کے سلسلہ میں، اپنے پیروکاروں سے مشورہ ضرور کیا کریں۔ (ال عمران: ۱۵۹) رسول اللہ ﷺ کے پیروکاروں کی اہم خصوصیت

بیان کی گئی ہے کہ وہ آپس میں مشورہ ضرور کرتے ہیں۔ (الشوری: ۳۸)

دستور قرآن کو اس کی اصلی حالت میں نافذ کرنے والی ہستی رسول اللہ ﷺ تھی۔ اس دستور کے علمبردار، اس کو وسعت دینے والے اور اس کے لئے اپنا سب کچھ لگا دینے والے آپ ﷺ کے صحابہ کرامؓ تھے۔ آپ ﷺ ہر اہم موقع پر ان سے مشورہ کرتے اور فیصلے ان کے سپرد کرتے رہے۔ آپؐ نے شوریٰ کے اجلاس کے لئے مکہ میں تو دار ارقم، کو منتخب فرمایا جو پہلا دار الاسلام، قرار پایا۔ مدینہ میں آپؐ نے کھلے میدانوں اور مسجد نبوی کے صحن کو ایون شوریٰ کے طور پر استعمال فرمایا۔ آپ ﷺ ہر اہم معاملہ میں اہل ایمان کے نمائندوں کا اجلاس طلب کرتے اور مشاورت کے بعد فیصلہ فرماتے۔

اس سلسلہ کی چند مثالیں یہ ہیں: اذان کی ابتداء اور سن جبری کی ابتداء کے لئے شوریٰ، غزوات کے مواقع اور شورائے حدیبیہ۔۔۔ (۱۵)

عمال حکومت

جوں جوں ریاست وسیع ہوتی گئی رسول اللہ ﷺ، انتظامی لحاظ سے اسے تقسیم کرتے گئے، حتیٰ کہ چودہ صوبے قائم ہوئے۔ ہر ایک صوبے کا حکمران رسول اللہ کا متعین کردہ والی ہوتا تھا۔ یہ نمائندگان رسول ﷺ نہ صرف صوبے کے حاکم و والی ہوتے بلکہ وہاں ایک مبلغ دین اور معلم اخلاق کا فریضہ بھی انجام دیتے۔ نمازوں سے لے کر لوگوں کے معاملات تک میں، امامت و راہنمائی کا فریضہ سرانجام دیتے۔ ضرورت پڑنے پر آپ ﷺ کی طرف سے ان حکام کی تبدیلی و تبادلہ عمل میں آتا اور کارکردگی تسلی بخش نہ ہونے پر ان کا احتساب ہوتا اور معزولی بھی عمل میں آتی۔

عمال حکومت کی تقرری کے وقت رسول اللہ ﷺ ان کو تفصیلی ہدایات دیتے جن میں ان کی ذمہ داری کا تعین، احساس ذمہ داری پر زور، اور فرائض کی تفصیل بیان ہوتی۔ اس سلسلے میں ایک مثال، معاذ بن جبل، والی یمن کے نام آپ کا وہ وصیت نامہ ہے جو امام مسلم نے روایت کیا ہے:

إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَاعْلَمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خُمْسَ صُلُواتٍ
فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ، فَإِنْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَاعْلَمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ تَوَاضُعًا

أغنيائهم و ترد إلى فقرتهم ، فإن أطاعوا لذلك فإياك و كرائم أموالهم و اتق دعوة المظلوم ، فإن ليس بينهما و بين الله حجاب . (۱۶)

رسول کریم ﷺ کی ان ہدایات سے واضح ہوتا ہے کہ ایک والی ریاست کی ذمہ داریوں میں قانون کا نفاذ، امن و امان، عام انتظام سلطنت، اشاعت اسلام، مقدمات کے فیصلے اور محصولات کی وصولی بھی شامل تھیں۔

فرائض کی بجا آوری کے نتیجے میں، ریاست کی جانب سے عمال کو جو معاوضہ ملتا اس کی تفصیل ہمیں اس حدیث کی عبارت سے ملتی ہے، جو ابوداؤد نے نقل کی ہے:

من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجه فإن لم يكن له خادم ، فليكتسب خادماً و إن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكناً و من اتخذ غير ذلك فهو غال۔ (۱۷)

(جو ہمارا عامل ہو اس کو اس کی ایک بیوی کا خرچ لینا چاہئے، اگر اس کے پاس نوکر نہ ہو تو نوکر کا، اگر مکان نہ ہو تو مکان کا (خرچ) اس سے زیادہ اگر کوئی حاصل کرے تو وہ خائن ہو گا۔)

مالیات

سیرۃ و تاریخ کی کتب کے مطالعے سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ رسول خدا کی طرف سے مالیات کے نظام میں بہتری کے لیے کئی قدم اٹھائے گئے۔ اقتصاد و معاشیات کی بنیادیں اٹھانے کے لیے، رسول اللہ ﷺ نے اجارہ داریوں کی حوصلہ شکنی کی اور رزق کمانے کے لئے سب کو یکساں مواقع کی فراہمی کو یقینی بنایا، شخصی ملکیت کا حق (کچھ خاص شرائط کے ساتھ) اور مرد و عورت دونوں کو ان کی کمائی ہوئی دولت میں یکساں حق ملکیت عطا کیا۔ ایک طرف آپ ﷺ نے دولت کی گردش کا اہتمام کیا جس سے معاشی دوڑ میں پیچھے رہ جانے والوں کو حق دیا گیا۔ دوسری جانب فضول خرچی اور کنجوسی۔۔۔ دونوں انتہائی رویوں کی حوصلہ شکنی کی تاکہ معاشی توازن برقرار رہے۔

ریاست کی آمدن اور اخراجات کے لیے شعبہ محاصل قائم کیا جس کا کام ریاست کے مالیات کا نظام سنبھالنا اور حسابات رکھنا تھا۔ یہ شعبہ مزید مختلف شاخوں میں تقسیم تھا۔ کسی کے ذمہ

درختوں پر لگے پھلوں کا جائزہ، کسی کے ذمہ غنائم کی نگرانی اور کسی کے ذمہ صدقات و زکوٰۃ کا کارڈ ہوتا۔ آپ نے مال غنیمت کی ذمہ داری کے لئے صاحب المغانم مقرر کیا۔

دیگر شعبہ جات میں، خمس رسول کے نگران، صاحب الحزیہ، صاحب الاعشار، متولی خراج اور ضامن وغیرہ کا تقرر کیا۔ آپ نے مختلف قبائل کے ائمہ و مصلین زکوٰۃ و جزیہ مقرر کئے جو قبائل کا دورہ کر کے لوگوں سے صدقات وصول کرتے اور ریاست کے مرکزی بیت المال میں جمع کرواتے۔ آنحضرت نے اپنے خاندان پر صدقہ و زکوٰۃ کا مال حرام قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ خاندان نبوت کا کوئی شخص صدقہ کا محصل مقرر نہیں ہوا۔ (۱۸)

۴۔ استحکام ریاست

تاریخ انسانی کا مطالعہ واضح کرتا ہے کہ کسی ریاست کے استحکام کا دار و مدار عدل و انصاف کے قیام اور اسکے برقرار رکھنے سے ہی ممکن ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ریاست کا مقصد وجود ہی قیام عدل ہے، لہذا کسی بھی منظم معاشرے کے مستحکم ہونے کی بنیاد یہ ہے کہ اس معاشرے میں نظام عدل اپنی پورے آداب و شرائط کے ساتھ نافذ ہو۔ قرآن پاک میں اسلامی ریاست کو عدل کے سلسلہ میں یہ حکم دیا گیا ہے:

اِنَّ اللّٰهَ يامرُکم ان تنوذا الامانت الیٰ اهلہا و اذا حکمتم بین الناس

ان تحکموا بالعدل..... الآخر (النساء ۴: ۵۸)

اسی طرح اللہ کی طرف سے رسولوں کے مقصد بعثت کی یوں وضاحت کی ہے:

لقد ارسلنا رسلنا بالبینت و انزلنا معهم الکتاب و المیزان

لیقوم الناس بالقسط.... الآخر (الحدید ۵: ۲۵)

اس اعتبار سے رسول اللہ ﷺ بطور رسول خدا اور بطور سربراہ ریاست، عدل و انصاف کے قیام کے ذمہ دار تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید آپ کو یہ اعلان کر دینے کی ہدایت کرتا ہے: و امرت لاعدل بینکم.... (الشوری: ۱۵) اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں۔

یاد رہے کہ اسلام میں حکمرانی اور عدل و انصاف ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم

ریاست و حکومت کے اسلامی اصول

ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے حکمرانی اور منصفی کے لئے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، انکا مادہ ایک ہی لفظ یعنی 'حکم' ہے۔ سربراہ ریاست کو 'حاکم' جبکہ منصف کو 'حکم' کہا جاتا ہے۔ (۱۹)

شعبہ عدالت

دور رسالت مآب ﷺ میں حکومت کا اہم ترین شعبہ عدالت تھا۔ مرکز یعنی مدینہ میں آپ ﷺ خود چیف جسٹس کے طور پر کام کرتے۔ آپ کی عدالت عالیہ میں چوبیس گھنٹے ہر قسم کے دیوانی اور فوجداری مقدمات کی سماعت ہوتی۔ عرب میں نظام عدل کے منتشر حصے کام کر رہے تھے۔ جبکہ رسول اللہ ﷺ نے عدالت کو ریاست کا مرکزی معاملہ بنادیا اور دستور مدینہ میں اس کے قیام و اجراء کی بنیادیں رکھ دیں۔

سیرت رسول کے مطالعہ سے یہ بات کھل کے سامنے آتی ہے کہ آپ نے عدل کے قیام کے لیے اپنے اسوہ کو ایک مثال بنا کے پیش کیا اور اپنی ذات اور خاندان سے ہی عدل کے تقاضے پورے کرنے کا آغاز کیا۔ ذیل کی مشہور حدیث مبارکہ جس کو دنیا میں ضرب المثل کی حیثیت حاصل ہے آپ کے اصول عدل کی وضاحت کرتی ہے:

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ (بنت محمد) فعلت ذَالِكَ

لَقَطَعْتُ يَدَهَا۔ (۲۰)

(قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر محمد کی اپنی بیٹی فاطمہ بھی

چوری کرتی

تو میں ضرور اسکا ہاتھ کاٹ دیتا۔)

اس بنیادی اصول کی روشنی میں، جب ریاست مدینہ میں موجود عدالتی نظام کا تجزیہ کیا جائے تو درج ذیل پہلو سامنے آتے ہیں:

۱۔ رسول اللہ ﷺ کے مقرر کردہ صوبائی حکومتوں کے والیوں کو بطور جج کام کرنے کا بھی حکم تھا۔ مثلاً عمر بن حزم جب یمن کے گورنر بنا کر بھیجے گئے تو انہیں تحریری ہدایت نامہ دیا گیا جس میں عدل و انصاف کی تاکید موجود ہے۔

۲۔ اہل کتاب غیر مسلموں کے مقدموں میں رسول اللہ ﷺ ان کے مذہب کے مطابق فیصلے فرماتے تھے۔ یہ اصول بعد میں مستقل قانون کا درجہ اختیار کر گیا۔

۳۔ انصار کے قبائل کی حد تک آنحضرت ﷺ نے ہجرت سے پہلے ہی بیعت عقبہ میں ہر ایک قبیلے کا ایک ایک نائب مقرر کیا تھا جو اپنے قبیلے کی نمائندگی اور ان کے باہمی نزاعات کے فیصلوں کا ذمہ دار تھا۔ اگر کسی معاملے میں نقیب کا فیصلہ تشفی کا سامان نہ کرتا تو معاملہ آنحضرت ﷺ کے پاس آتا۔ نقیب کے تحت ہر دس آدمیوں کا ایک افسر ہوتا تھا جسے عربی میں کہتے تھے۔ (۲۱)

عدالتی اصلاحات

شعبہ عدالت میں رسول اللہ ﷺ کی طرف سے انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ بے مثل اصلاحات کا نفاذ ہوا۔ جن میں انسانی جان اور عزت نفس کا احترام، حقوق انسانی اور وقار انسانی کا تحفظ شامل ہیں۔ مثلاً آپؐ کے سامنے ایک مقدمہ پیش ہوا جس میں ایک مسلمان نے ایک ذمی کو قتل کر دیا تھا۔ آپؐ نے نہ صرف قاتل کو قتل کرنے کا حکم دیا بلکہ غیر مسلموں کے حقوق کی حفاظت کا اپنے آپکو ذمہ دار قرار دیا۔ ایک دوسرے موقع پر آپؐ نے اعلان فرما دیا کہ:

الا من ظلم معاهداً او انتقصه او كلفه فوق طاقته او اخذ منه شيئاً بغير طيب نفس فاننا حجيجه يوم القيامة۔ (۲۲)

(خبردار! جو شخص کسی معاہدہ پر ظلم کرے یا اس کے حقوق میں کمی کرے یا اس کی طاقت سے زیادہ

اس پر بار

ڈالے گا یا اس سے کوئی چیز اس کی مرضی کے خلاف وصول کرے گا، اس کے خلاف قیامت کے

دن میں

خود مدعی بنوں گا۔)

دنیا کے عدالتی نظام پہ جس شخص کی نظر ہو اور وہ قرون وسطیٰ کی دنیا کے نظم عدالت سے بھی باخبر ہو تو وہ کچھ حیران کن عدالتی اصلاحات دیکھے گا جو آپؐ نے اس دور میں پہلی دفعہ متعارف کروائیں۔ آپؐ نے ایک طرف تو غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا اور دوسری طرف حاکم و محکوم کے لئے ایک ہی قانون عملاً نافذ کر دکھایا۔۔۔ یوں قانونی مساوات کا عملی مظہر پہلی دفعہ نظر آیا۔ وہ عدالتی اصلاحات جو آپؐ نے انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ متعارف کروائیں، درج ذیل تھیں:

۱۔ عمد، مشابہ عمد اور خطا میں فرق کیا گیا اور جرم میں، مجرم کی نیت کے عمل

دخل کو سب سے پہلے دیکھا گیا، ضمان کا قانون مقرر ہوا۔ ہر جانے کا معاوضہ رقم کی صورت میں مقرر ہوا، بے رحم انصاف کی جگہ استحسان کو عدالتوں میں رواج دیا گیا اور کسی زیادتی کی ذمہ داری کو شخصی قرار دیا گیا، ایک کا بار، دوسرے پر لادنے کا سلسلہ نہیں، ۴۔ شک کا فائدہ ملزم کو دینا اور غلطی سے سزا دینے کی جگہ، غلطی سے رہا کرنا، اصولاً بہتر قرار دیا گیا، آپؐ نے ہدایات جاری کیں کہ:

فإن الإمام أن يخطي في العفو خيرا من أن يخطي في العقوبة۔

۲۔ رسول اللہ ﷺ نے یہ جدت بھی شروع کی کہ انسانوں کے سوا باقی سب مخلوق کو ذمہ داری سے بری کر دیا ورنہ عرب میں کوئی گڑھا اور جانور بھی کسی آدمی کے ضرر اور ہلاکت کا باعث ہوتا تو ذمہ داری سے بری نہ ہوتا۔ آپ ﷺ نے صراحت فرمادی کہ: العجماء جبار و المعدن جبار و البشر جبار۔ (۲۳)

۳۔ انصاف رسائی کے لئے قاضی کو صرف روداد پر فیصلہ کرنے کی تلقین کی گئی اور اپنی خانگی معلومات کو دخل دینے سے روکا گیا۔ دونوں فریقوں کا مؤقف سننے پر زور دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپؐ نے ہدایت کی: فلا تقض بينهم حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول۔

آنحضرت ﷺ نے قانون کا یہ قاعدہ بھی مقرر فرمایا کہ ثبوت پیش کرنا مدعی کے ذمہ ہے۔ اگر مدعی ثبوت نہ دے سکے تو دعویٰ کے منکر یعنی مدعا علیہ سے قسم لی جائے۔ اس قاعدے کو بدلنے کی اب تک کہیں ضرورت نہیں سمجھی گئی:

البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه۔ (۲۴)

۴۔ قانون شہادت کو تفصیلات کے ساتھ نافذ کیا گیا۔ قرآن کی ہدایات کے مطابق سزا یافتہ، گناہ کبیرہ کے مرتکب، جھوٹے اور فاسق و بدکار کی شہادت غیر معتبر قرار دی گئی۔ تفتیش، شہادت اور جرح کے قواعد، گواہوں کی تعداد، عمر، مرد و عورت، مسلم اور غیر مسلم کی شہادت اور غیر ملکی مستانوں کے عدالتی حقوق۔۔۔۔۔ سب کچھ کے تفصیلی قواعد کا اجراء ہوا۔ قاضیوں کے لئے تنخواہوں کا نظام بھی نافذ کیا گیا۔ (۲۵)

۵۔ انگریزی قانون کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ بادشاہ کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں دائر

کیا جاسکتا کیونکہ King can do no wrong لیکن۔۔۔ اسلام کسی انسان کو خطا سے مبرا نہیں سمجھتا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو کہ آنحضرت ﷺ نے خود اپنی ذات کے خلاف مقدمات سنے اور مدعیوں کے حق میں فیصلے صادر کئے۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا کو اپنی ذات سے بدلہ دیتے دیکھا ہے:

رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقید من نفسه۔ (۲۶)
تعلیمی منصوبہ

قرآن پاک کی پہلی وحی (سورۃ العلق کی پہلی پانچ آیات) اقراء (یعنی پڑھنے کے حکم) سے شروع ہوتی ہے اور علم الانسان مالم یعلم (انسان کو وہ علم عطا کیا گیا جو اسکے پاس نہیں تھا) پہ ختم ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ میں، کائنات میں پہلے انسان اور نبی، آدمؑ کی فوئیت و برتری کی بنیاد ان کے علم کو قرار دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو رب زدنی علماً (اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما) کی دعا سکھائی ہے۔ علم کی اسی فضیلت کے پیش نظر، اسلام (اس سلسلہ میں دنیا کا واحد مذہب ہے) نے حصول علم کو رسولؐ کے ذریعے فرض قرار دیا۔ نبی آخر الزماںؐ نے جہاں انسانیت کو دین اسلام کے ذریعے، جاہلیت کی تاریکی سے نکالا وہاں تعلیم کے ذریعے معاشرے کو جہالت کے اندھیروں سے پاک کیا۔

ریاست مدینہ میں خواندگی اور اعلیٰ تعلیم کے سلسلے میں جو اقدام کیے گئے انکا خلاصہ کچھ یوں بیان کیا جاسکتا ہے:

۱۔ رسول اللہ ﷺ نے بے شمار مصروفیات کے باوجود تعلیمی منصوبہ بندی کی طرف بھرپور توجہ دی اور ذاتی طور پر آپ اس کی نگرانی فرماتے رہے۔ سعید بن العاص جو کہ خوشنویس تھے معلم حکمت، مقرر ہوئے جن کے ذمے لوگوں کو لکھنا سکھانا تھا۔ حضرت عبادہ بن الصامت کو، صفہ میں معلم مامور کیا گیا۔ ہجرت سے ڈیڑھ سال بعد جنگ بدر میں گرفتار ہو کر آنے والے قیدیوں کے لئے رہائی کا یہ نذیر مقرر کیا گیا کہ وہ مدینے کے دس دس بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں گے۔

۲۔ صفہ۔ مسجد نبوی کے صحن میں ایک احاطہ جو دراصل ایک اقامتی درسگاہ کے طور

شروع کیا گیا، اس میں قرآن، تجوید، فقہ اور دیگر اسلامی علوم کی تعلیم ہوتی۔ یہاں مستقل طور پر رہائش پذیر طلبہ کے علاوہ محدود وقت کے لئے پڑھنے والے بھی آتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ اس کی

نگرانی فرماتے۔ خواتین کی تعلیم کے لئے آپ ﷺ نے ہفتہ میں ایک دن مخصوص کیا، جب مسجد نبوی میں صرف خواتین تعلیم کے لئے آتیں۔ اس سلسلہ میں حضرت عائشہؓ کی خدمات بے مثال ہیں۔

۳۔ قبائلی و فود اسلام قبول کرنے کی غرض سے جناب رسول اللہ ﷺ سے ملنے آتے تو آپ ان کے ساتھ کسی تربیت یافتہ صحابی کو بطور استاد روانہ کر دیتے تاکہ نو مسلموں کی تعلیم کا اہتمام ہو۔ یہ صحابی اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے واپس آ جاتے۔ پیر معونہ کے مشہور واقعہ میں آپ ﷺ نے ستر قاری قرآنی تعلیم کے لئے روانہ کئے تھے۔ (۲۷)

۴۔ جناب رسول اللہ ﷺ نے معلمین اور علماء کو معاشرے میں عزت و تکریم کا اعلیٰ مقام عطا کیا حتیٰ کہ انہیں انبیاء کا وارث قرار دے کر ان کے سماجی مقام کا تعین کیا۔ آپ نے معلمین و مدرسین کو طلبہ پر سختی سے احتراز کرنے اور لوگوں کے فہم کے مطابق ان کو بات سمجھانے کی ہدایت فرمائی۔

۵۔ تحریر و کتابت کے سلسلہ میں نفاست و صفائی کے آداب بنائے۔ کاغذ کو سیاہی خشک ہونے پر تہہ کرنے اور لکھنے میں تھوڑے وقفہ کے دوران میں قلم کان پر لگا لینے کے طریقے سکھائے۔ (۲۸)

۶۔ خطوط پر مہر لگانے کا رواج بھی سب سے پہلے رسول اللہ ﷺ نے شروع کیا۔ آپ کی مہر جس پر محمد رسول اللہ کندہ تھا، سرکاری ہدایت نامے اور دستاویزات پر ثبت ہوتی تھی۔ (۲۹)

۷۔ مدینہ میں صفہ کے علاوہ کم از کم ۹ مسجد مکاتب 'سکولز' کام کر رہے تھے اور ہر محلے کے لیے تعلیمی راہنمائی جاری تھی۔ رسول اللہ ﷺ خود ان کا معائنہ کرتے اور ضروری ہدایات دیتے۔ جہاں تک نصاب تعلیم کا تعلق ہے، اس سلسلہ میں ڈاکٹر حمید اللہ رقمطراز ہیں کہ:

ہر جگہ ایک ہی نصاب جاری تھا۔ معینہ کتب پڑھانے کی جگہ معینہ معلم کے پاس لوگ جاتے اور وہ جو کچھ پڑھا سکتا تھا اس سے پڑھتے۔ بہر حال اتنا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کے ہمہ گیر نصاب کے علاوہ آنحضرت ﷺ نے حکم دیا تھا کہ نشانہ بازی، پیراکی، تقسیم ترکہ کی ریاضی، مادی طب، علم ہیئت، علم انساب اور غم غم تجوید قرآن کے علوم ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵

۵۔ نظم معیشت

قرآن کی معاشی تعلیمات، جزئی معاشیات اور کلی معاشیات کے تمام بنیادی اصولوں پر مشتمل ہیں۔ ان میں اجتماعی ذرائع، محاصل اور مصارف سے لے کر انفرادی ذرائع آمدن و تصرف اور اکتساب رزق کی ہدایات تک۔۔۔ ایک صاف ستھرا مکمل نظام موجود ہے۔

قرآن نے انسانی سعی کو اقتصاد کی بنیاد قرار دیا ہے اور اس سلسلہ میں ریاستی مداخلت کو کم سے کم رکھا گیا ہے۔ یہ دنیا کی واحد الہامی کتاب ہے جس نے معیشت اور اقتصادیات پر بھی تفصیل سے ہدایات مہیا کی ہیں، جو کہ رسول خدا کی معاشی حکمت عملی میں واضح طور پر دکھائی دیتی ہیں۔ جہاں تک اس سلسلہ میں قرآن حکیم کے عطا کردہ بنیادی اصولوں کا تعلق ہے، انکا خلاصہ حسب ذیل بنتا ہے:

- ۱۔ اللہ نے زمینی وسائل انسان کے لیے پیدا کیے ہیں۔
- ۲۔ اللہ انسانوں کے درمیان معیشتوں کی تقسیم اور تقدیر کا فیصلہ فرماتا ہے۔
- ۳۔ رزق اللہ کی عطا اور فضل ہے، اس نعمت کے لیے کوشش کی جائے۔
- ۴۔ رزق ایک وہ جوہر صورت میں مل کے رہیگا اور دوسرا انسان کی کوشش کیساتھ وابستہ ہے۔

ہے۔

- ۵۔ اپنے نصیب کا حصہ وصول کرنا ہر ایک کا حق ہے۔
 - ۶۔ انسان کے شایان شان یہ ہے کہ وہ پاکیزہ اور حلال کھائے۔
 - ۷۔ اس سلسلہ میں ناجائز راستوں کا اختیار کرنا اللہ کی نافرمانی ہے۔
 - ۸۔ ذرائع اور وسائل پر قبضہ کر کے بیٹھ جانا اپنے اور دوسروں کے لیے مہلک ہے۔
 - ۹۔ ذرائع اور وسائل کے حصول اور انکے استعمال میں اعتدال ہی میں فلاح ہے۔
 - ۱۰۔ محروموں اور سائلوں کے لیے حصہ نکالنا، صاحبان ثروت کیلئے لازم ہے۔
 - ۱۱۔ یہ وسائل ایک خاص مہلت عمل کیساتھ انسان کو مہیا کیے گئے ہیں۔
 - ۱۲۔ ایک دن انسان کو اپنے رب کے سامنے ان نعمتوں کا حساب دینا ہے۔ (۳۱)
- ان اصول و ضوابط کی روشنی میں، رسول اللہ ﷺ کی حکومت کی طرف سے، جو معاشی

نظام ترتیب دیا گیا اسکی دو بنیادیں تھیں:

(۱) تمام خلق اللہ کا کنبہ ہے۔ (ب) تمام انسان اللہ کے نزدیک برابر ہیں۔
 رسول اللہ ﷺ نے اپنی ریاست میں یہ اہتمام کیا کہ ایک تو اللہ کے کنبے کا کوئی فرد کھانے، لباس اور ریا نش سے محروم نہ رہے اور دوسرے یہ کہ اللہ کے بندوں میں سب کو انسانیت کے تمام حقوق میں برابر سمجھا جائے۔ یوں معاشی مساوات کو آئینی تحفظ دیا گیا۔
 ذرائع آمدن، مدات محاصل

عہد رسالت ﷺ میں عوام کے لئے انفرادی اقتصادیات کے ذرائع زراعت، تجارت، صنعت و حرفت، وراثت اور بیت المال تھے جبکہ ریاستی سطح پر آمدن مدات مندرجہ ذیل تھیں:

زکوٰۃ و عشر (التوبہ ۹: ۱۰۳): سونا، چاندی، مال تجارت، تجارتی مکانوں، جانوروں اور زراند دولت پر ۲٪ میں چالیسواں حصہ (صاحب نصاب کے لئے) اللہ کی راہ میں دینا فرض ہوا۔ اس طرح مسلمانوں کو اپنے مال پاک رکھنے کا سلیقہ بتایا گیا اور اس حصہ مال کو معاشرے کے غریب طبقوں میں تقسیم کیا جاتا۔ عشر، مسلمان کاشتکاروں پر عائد شدہ لگان تھا جو بارانی زمینوں پر فصل کا دسواں حصہ اور چابی زمینوں پر بیسواں حصہ فرض تھا۔

مال غنیمت (الانفال ۸: ۶۱): کفر و اسلام کی جنگوں میں قیدی، عورتیں اور اموال وغیرہ کی وہ آمدن جو اتفاقی طور پر مسلمانوں کو حاصل ہوتی تھی۔ مال غنیمت کا رواج قدیم عرب میں اسلام سے پہلے موجود تھا۔ جناب رسول اللہ ﷺ، قرآن کی ہدایت کے مطابق اس آمدن کا ۴/۵ حصہ تو شرکائے جنگ کے درمیان برابری کی بنیاد پر تقسیم کرتے اور ۱/۵ حصہ بیت المال کے لئے محفوظ کرتے جسے 'غنم' کہا جاتا تھا اور یہ سربراہ مملکت کے لئے مختص تھا۔

خمس کے مصارف قرآن نے سورۃ الانفال میں یہ بیان کئے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ، رسول اللہ ﷺ، قرابت دار، مساکین اور مسافروں کے لئے ہے۔ گویا یہ مال بنیادی طور پر ضرورت مندوں اور غرباء کے لئے ہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی مدد بھی بنیادی طور پر ضرورت مند عوام الناس کے اجتماعی مفاد کے لئے استعمال ہوتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ: سربراہ مملکت کے لئے مال غنیمت کا جو ۱/۵ حصہ تھا اس کی بھی پانچ ذیلی مدات تھیں اور اس طرح رسول اللہ ﷺ کا حصہ 'غنم' میں پانچواں تھا اور کل مال غنیمت میں پچیسواں۔۔۔ رحمۃ

اس نظام کا ایک حصہ تو یہ تھا کہ ریاست، صاحب نصاب لوگوں سے اجتماعی معاشی نظام کے لئے لازمی طور پر حصہ وصول کرتی جیسے زکوٰۃ وغیرہ۔۔۔ دوسرا یہ تھا کہ صدقات کی ترویج کے ذریعے گردش دولت کا اہتمام اور معاشی طور پر کمزور لوگوں کو، معاشرے کے ساتھ چلانے کی سعی ہر وقت جاری رہتی۔ رسول اللہ ﷺ نے صدقہ فطر کا حکم زکوٰۃ کی فرضیت سے بھی پہلے دیا اور مسلمانوں میں سے ہر آزاد اور غلام مرد و عورت پر فرض کیا۔

صدقات اور انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب اور ترویج رسول اللہ ﷺ نے ایسے انداز سے کی کہ خود ہر وقت تقسیم ہی کرتے رہتے، لہذا لوگوں میں محروم طبقوں کے ساتھ ہمدردی اور ان کی معاشی ضرورتوں کا خیال رکھنا، مدنی معاشرے کا طرہ امتیاز بن گیا۔ (۳۵) قرآن پاک کے قانون (الصوبہ ۹ : ۶۰) کے مطابق، رسول اللہ ﷺ نے صدقات کو مندرجہ ذیل مدات میں خرچ کرنے کا حکم دیا:

فقراء او مساکین (معاشی طور پر ناگفتہ بہ حالت میں گرفتار لوگ)
 عاملین زکوٰۃ (صدقات کی وصولی اور تقسیم کے کام پر مامور لوگ)
 مولفہ القلوب (غیر مسلم اور مخالفین اسلام کے ساتھ بھلائی کے کاموں پر)
 فی الرقاب (غلامی میں گرفتار مفلوک الحال طبقہ)
 غارمین (مقرضوں کی مدد و قرض چھوڑ کر مرنے والے افراد کی اولاد کی کفالت)
 فی سبیل اللہ (دین اسلام کے پھیلاؤ اور ان افراد پر جو جہاد میں مصروف ہوں)
 ابن السبیل (مسافروں میں ضرورت مند لوگ)
 اس تحقیقی مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول خدا نے، ریاست مدینہ کی طرف سے مجبور طبقوں کی کفالت، ہر پہلو سے یوں کی کہ آج کی فلاحی ریاست اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔
 آپ ﷺ کا یہ فرمان ہمیشہ یاد رکھا جائے گا: انا ولي من لا ولي له۔ جس کا کوئی سرپرست نہ ہو اس کا سرپرست، اللہ اور اس کا رسول ہے۔ (۳۶)

تاریخی اصلاحات معیشت

علم معاشیات کا طالب علم جب ریاست مدینہ کی تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ رسول خدا ﷺ کے معاشی اقدامات پہ حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ عوام الناس کی معاشی بہبود کے

لِّلْعَالَمِينَ ﷺ اپنے حصہ میں آنے والے اس مال کو مزید تین حصوں میں تقسیم کرتے: ۱۔ اللہ کی راہ میں دیتے، ۲۔ اپنے نائب کو عطا کرتے اور ۳۔ یتیموں، مسکینوں اور مسافروں میں بانٹ دیتے۔ (۳۲)

فے (الحشر ۵۹: ۵-۸): وہ مال اور زمین جو بغیر جنگ کے ریاست کی ملکیت میں آ جائے۔ رسول اللہ ﷺ کی طرف سے ایسے مال کو سرکاری سطح پر اللہ، رسول ﷺ، اہل قربت، یتامیٰ، مساکین، مسافروں اور مہاجرین پر صرف کیا جاتا۔ مثال کے طور پر بنو نضیر، بنو قریظہ اور خیبر کے علاقے کی زمین وغیرہ کو رسول اللہ ﷺ نے سرکاری ملکیت قرار دے کر مذکورہ بالا مدات میں خرچ کر دیا۔

خراج: زمین پر محصول جو غیر مسلمانوں سے وصول کیا جاتا۔ فتح خیبر کے موقع پر یہ رقم مجاہدین کی تنخواہوں اور دیگر قومی اخراجات کی مدات میں صرف کی۔ (۳۳)

جزیہ (التوبہ ۹: ۲۹): قرآن کی ہدایت کے مطابق غیر مسلموں سے ان کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کے معاوضہ میں ریاست مدینہ یہ ٹیکس وصول کرتی تھی جس کے بدلے میں انہیں عقیدے اور مذہب کی آزادی دی جاتی اور فوجی خدمت لینے سے مستثنیٰ رکھا جاتا۔

جزیہ، غیر مسلموں کے صرف آزاد مردوں پر واجب تھا، جب کہ اقلیتوں کے بچے، معذور، بوڑھے، عورتیں، غرباء و مفلسین اور فاقر العقول افراد سے وصول نہیں کیا جاتا تھا۔ اندھے، مفلوج، اپانچ اور راہب لوگ بھی اس سے مستثنیٰ تھے۔ اس ٹیکس کی وصولی میں بھی انصاف اور نرمی سے کام لیا جاتا اور نہایت محتاط رویے کے ساتھ وصول کیا جاتا۔ اگر کوئی 'ذمی' (جزیہ دینے والا غیر مسلم) مسلمان ہو جاتا یا ریاست کی کوئی خدمت بجالاتا تو اس سے یہ ٹیکس ساقط ہو جاتا۔ (۳۴)

صدقات کی ترویج

اسلامی ریاست میں معاشیات کی بنیاد، مال و دولت کی گردش پر ہے۔ اسلام افراد ریاست کو دولت اکٹھی کرنے کی بجائے دولت تقسیم کرنے پر لگاتا ہے۔ قرآن نے جگہ جگہ اتفاق فی سبیل اللہ کی تعلیم دی ہے۔ ریاست مدینہ میں، صاحبان مال و زر سے دولت کی وصولی اور ضرورت مندوں میں اس کی تقسیم کا اہتمام سرکاری سطح پر کیا گیا۔ کیونکہ قرآن نے زکوٰۃ کی حکمت یہ بتائی ہے کہ اس سے دولت کا بہاؤ غریبوں کی طرف ہوتا ہے۔ (الحشر: ۷)

حوالے سے قرآنی احکام کی روشنی میں، رسول کریمؐ نے کچھ بے مثال معاشی اصلاحات کا نفاذ کیا جن سے تاریخ انسانی پہلے کبھی بہرہ ور نہ ہوئی تھی۔ اگر ہم تاریخ کی کتب سے اس سلسلہ میں استفادہ کریں تو درج ذیل نکات سامنے آتے ہیں:

۱۔ حلال و حرام کا قانون: اکتساب رزق اور دولت کے حصول کے ساتھ ان کے مصارف میں بھی ہدیت الہی کے تحت حلال و حرام کی تمیز اور حرام کی سختی سے ممانعت؛ مثلاً رشوت اور خیانت کی ممانعت، فتنہ گری اور زنا کی آمدنی کو حرام قرار دیا گیا۔ شراب کی صنعت، بت گری و بت فروشی، جوا، دوسٹ وغیرہ کی حرمت کو قانونی شکل دے دی گئی۔

۲۔ ارتکاز دولت پر پابندی: مال جمع کرنے کی مذمت اور سرمایہ داری پر پابندی لگائی گئی تاکہ ہوس دولت اور دیگر اخلاقی امراض سے معاشرہ پاک رہے، معیشت محنت کش کے لیے کھلی رہے۔

۳۔ اقتصاد کا قانون: یعنی انفرادی و اجتماعی سطح پر خرچ میں کفایت شعاری اور توازن کی کوششیں، فضول خرچی اور بخل کی مذمت و حوصلہ شکنی۔ سرکاری سطح پر عیش پرستی اور شاہ خرچی پر سخت پابندی۔

۴۔ سود کا خاتمہ: رسول اللہ ﷺ نے صدیوں سے جاری سود خوری کی فتنہ معاشی بیماری کا خاتمہ قرآنی حکیم نے (البقرہ) کے ذریعے کیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ ﷺ نے جاہلیت کے تمام سود ساقط کر دیئے۔ آپ ﷺ نے سود لینے اور دینے والے، اس کی دستاویز کے کاتب اور اس پر گواہی دینے والے سب کی سختی سے مذمت کی۔ (۳۷)

۵۔ قانون وراثت کا اجراء: عہد نبوی میں قانون وراثت کا اجراء ہوا اور عورتوں کو وراثت کا آئینی طور پر حقدار قرار دیا گیا جو کہ پہلے نہیں تھا۔ اسی طرح، وصیت اور وقف کے اداروں کی اصلاح و تجدید کی گئی۔

۶۔ زرعی اصلاحات: معدنی دولت اور بے کار زمینوں کو زیر استعمال لانے کے لئے۔ آپ نے فرمان جاری کر دیا کہ: جو شخص کسی زمین کو آباد کرے اور وہ کسی اور کی مملوک نہ ہو تو آباد کار اس کا زیادہ حقدار ہے: من احياء ارضا ليست لأحد فهو أحق بها۔ (۳۸)

۶۔ معاشرے کی تعمیر و اصلاح

مسلمانوں کی نوآباد کاری کا وہ سلسلہ جو ہجرت مدینہ کے ساتھ شروع ہوا تھا، ریاست مدینہ کے قیام اور استحکام کے ساتھ ساتھ جاری رکھا گیا۔ مسلمان ہونے والے لوگوں سے اسلام لاتے وقت ہی تقاضا کیا جاتا کہ وہ مدینہ کی اسلامی ریاست میں آکر آباد ہو جائیں اگر پورے کا پورا قبیلہ مسلمان ہوتا اور ان کی رہائش مدینہ کی ریاست سے متصل یا قریب ہوتی تو اسے پھر اپنے ہی وطن میں رہنے دیا جاتا۔

اسلامی معاشرے کی تشکیل و تعمیر کیساتھ ساتھ اللہ کے رسول نے ثقافتی و تفریحی سرگرمیوں کو بھی فروغ دیا۔ تعلیم و تربیت، نوجوانوں کو فنی تخصیص کی ترغیب اور کارکردگی پر انعام و اکرام کا اہتمام فرمایا۔ جسمانی ریاضت کے کھیل۔۔ تیراکی، کشتی، دوڑ کے مقابلے، نیزہ و نشانہ بازی، تیر اندازی اور وزنی پتھر اٹھانے کی مشقیں۔۔۔ ان سب کے اہتمام میں رسول اللہ ﷺ کی دلچسپی تاریخ نے محفوظ کی ہے۔ (۳۹)

عائلی زندگی کی تطہیر و تجدید

ریاست مدینہ کے نظام معاشرت کا مطالعہ یہ حقیقت سامنے لاتا ہے کہ رسول خدا نے معاشرے کی بنیادی اکائی، خاندان کے ادارے کو استحکام بخشنے کے لئے، نئے قواعد و ضوابط نافذ کئے تھے۔ مرد و عورت کے مقدس معاشرتی معاہدے، نکاح کے تفصیلی احکام، نباہ، طلاق اور خلع کے مسائل، میاں بیوی کے باہم حقوق و فرائض اور والدین اور اولاد کے باہمی حقوق و فرائض کی تعیین کی گئی۔ اس سلسلے کے تمام تفصیلی احکام قرآن پاک کی سورۃ البقرہ اور النساء میں موجود ہیں، ہم یہاں اختصار سے ان بنیادی اصولوں کا ذکر کرتے ہیں جنکی روشنی میں قرآن نے ایک معاشرتی انقلاب برپا کر دیا تھا:

۱۔ مرد و عورت کی پیدائشی بنیاد ایک ہے۔

۲۔ اپنے اعمال کے نتائج کے لحاظ سے برابر ہیں، جنس کی بنیاد پر کوئی امتیاز نہیں،

۳۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے جوڑے بنائے ہیں جو تمہاری

معاشرت میں سکون، محبت اور رحمت کی بنیاد ہیں،

۴۔ جسطرح مرد کے حقوق عورت پر ہیں اسی طرح عورت کے حقوق مرد پر ہیں،

۵۔ البتہ مردوں کو عورتوں پر گھر کے معاملات میں ایک درجہ کی فضیلت حاصل ہے، وہ خاندان کے معاملات کے نگران ہیں،

۶۔ مردوں پر لازم ہے کہ وہ ان سے شایان شان سلوک کریں اور عورتوں کے لیے لازم ہے کہ وہ گھر سنواریں، جاہلیت اور گمراہی کی تہذیب نہ اپنائیں،

۷۔ دونوں کیلئے لازم ہے شرم و حیا کا دامن تھامے رکھیں اور اپنے خاندان کو پاکیزہ معاشرت کی بنیاد بنائیں،

۸۔ عورتوں کو تمام معاشرتی، معاشی اور تمدنی حقوق مکمل شکل میں پہنچائے جائیں،

۹۔ خاندان معاشرت کی اکائی ہے، والدین اولاد کو ہلاکت سے بچائیں، رحمت اور شفقت سے انہیں اچھا انسان بنائیں، اور رزق کی تنگی کے ذرے انہیں قتل نہ کریں،

۱۰۔ اولاد، والدین کے حقوق کی پاسداری کرے، احسان کا سلوک کرے اور ان کے

لیے اللہ کی رحمت کی دعا کرے۔ (۴۰)

تاریخ انسانی کے تجزیاتی مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی معاشرے کے اندرونی استحکام کیلئے رسول اللہ کی طرف سے عمل میں آنے والی یہ پہلی کامیاب کوشش تھی جس نے عورت کو محترم مقام دیا اور اولاد کو زندگی کے تحفظ کی ضمانت فراہم کی۔ آپ کی نافذ کردہ سماجی اصلاحات سے عورت کے قدرتی حقوق بحال ہوئے۔ زندگی کے معاشی، معاشرتی اور جنسی پہلوؤں سے تاریخ انسانی میں پہلی دفع اس کے حقوق کا تعین، آئینی تحفظ کے ساتھ ہوا۔ قتل اولاد کی قبیح رسم ختم کی گئی، جس کے تحت کبھی مذہبی عقائد کی بنیاد پر نوجوان اولاد کو بھیٹ چڑھایا جاتا تھا اور کبھی معاشی تنگی کی بنیاد پر بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ رسول خدا ﷺ کے قائم کردہ معاشرے میں ان اصلاحات کے نتیجے میں اولاد اور والدین کے درمیان اتحاد، محبت، احترام اور ہم آہنگی کے جذبات پختہ ہو گئے۔

قانون وراثت کا نفاذ

ریاست مدینہ میں قانون میراث و ترکہ اور وصیت کے ذریعے معاشرے کے کمزور افراد کے معاشی حقوق منضبط کئے گئے تھے۔ ابتدائی پانچ سالوں میں قوانین میراث، پوری تفصیل

کے ساتھ نافذ ہو چکے تھے جن کے اہم نکات مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ مرنے والے کے ذمہ قرض ہو تو سب سے پہلے اس کے ترکے میں سے وہ ادا کیا جائے پھر کوئی وصیت اگر اس کی ہو تو پوری کی جائے۔ اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی،

۲۔ مرنے والا مرد ہو اور اس کی اولاد نہ ہو تو اس کی بیوی کو ترکے کا آٹھواں حصہ ملے گا۔ اگر اولاد نہ ہو تو بیوی کو چوتھائی حصہ۔۔۔ میت عورت ہو اور اس کی اولاد نہ ہو تو شوہر کو نصف ترکہ، اگر اولاد نہ ہو تو شوہر کو چوتھائی،

۳۔ میت کی (اولاد ہو یا نہ ہو) بھائی بہن ہوں تو والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا چٹھا حصہ ملے گا۔ بھائی بہن بھی نہ ہوں تو بیوی یا شوہر کا حصہ دینے کے بعد ایک تہائی ماں کو اور دو تہائی باپ کو ملے گا۔ اگر زوجین میں سے کوئی بھی نہ ہو تو سارا ترکہ۔۔۔ والدین میں اسی اصول کے تحت تقسیم کر دیا جائے گا،

۴۔ والدین اور بیوی یا شوہر کا حصہ دینے کے بعد ترکے کی وارث میت کی اولاد ہے۔ مرنے والے کی دو یا دو سے زیادہ لڑکیاں ہوں (اور کوئی لڑکا نہ چھوڑا ہو) تو انہیں بچے ہوئے ترکے کا دو تہائی دیا جائے گا۔ ایک ہی لڑکی ہو تو وہ اس کے نصف کی حقدار ہوگی۔ میت کی اولاد میں صرف لڑکے ہی ہوں تو یہ سارا مال ان میں تقسیم ہوگا۔ لڑکے لڑکیاں دونوں ہوں تو ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہوگا،

۵۔ اولاد نہ ہونے کی صورت میں میت کے بھائی بہن اولاد کے قائم مقام ہوں گے۔ والدین اور بیوی یا شوہر موجود ہوں تو ان کا حصہ دینے کے بعد میت کے وارث یہی ہوں گے۔ ذکور و اثنا کے لئے ان حصوں کی تقسیم کا وہی طریقہ ہوگا جو اولاد کے لئے بیان ہوا ہے۔ (۴۱)

تو انہیں میراث کی تاریخ سے واقف بہ آسانی یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ اسلام نے انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ، قانون وراثت کی تفصیلات نہ صرف مہیا کیں بلکہ ان پر عہد آمد کو یقینی بنانے کیلئے رسول خدا کی قائم کردہ ریاست میں ایک عملی نمونہ پیش کیا۔ قرآن نے واضح طور پر اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ یہ ضابطہ، اللہ کی قائم کردہ حدود کی حیثیت رکھتا ہے اور انسان کے لیے دنیا و آخرت دونوں زندگیوں میں فلاح اسی سے ممکن ہے۔

حلال و حرام کی تعیین

قرآن نے رسول اللہ ﷺ کا ایک مقام (الاعراف ۷: ۱۵۷) یہ بتایا ہے کہ آپ ﷺ بطور رسول اور حاکم یہ اختیار رکھتے ہیں کہ حکم خداوندی کی روشنی میں، افراد معاشرہ کے لئے مآ کوالات و مشروبات (کھانے اور پینے والی اشیاء) سے لے کر عبادات و معاملات تک حلال و حرام کی تعیین (پاکیزہ چیزوں کو جائز قرار دینا اور ناپاک چیزوں کو ناجائز قرار دینا) کے ذمہ دار ہیں تاکہ معاشرہ کی تعمیر حکم الہی کے تحت ہو سکے۔

رسول اللہ ﷺ نے ریاست مدینہ میں طبیعات (جو اپنے ظاہر، باطنی مزاج اور اپنی سرشت کے لحاظ سے پاکیزہ، معتدل، صحت بخش اور نافع ہوں) کو حلال و جائز قرار دیا اور خبیثات (وہ چیزیں جو اپنے مزاج، سرشت اور انسانی طبیعت پر اثر انداز ہونے کے لحاظ سے نقصان دہ اور مفسد ہوں) کو ناجائز اور حرام قرار دیا۔ عرب میں آپ ﷺ سے پہلے یہ تمیز قائم نہ تھی۔ بعض مآ کوالات کو تو ہم پرستانی رسوم کی بنیاد پر، دسترخوان سے دور رکھا جاتا اور بعض مرداروں اور حشرات الارض تک کو، بغیر کراہت سے کھایا جاتا جبکہ رسول خدا نے تمام درندہ جانور اور پتہ دار پرندے حرام قرار دیئے گئے۔

شراب نوشی اور سود خوری کو حرام قرار دے کر معاشرے کو ان دونوں مفسر صحت اور مفسر معیشت عناصر سے پاک کر دیا گیا۔ اسی طرح مرد و عورت کے معاشرتی اور ازدواجی تعلق میں بھی 'محرمات' کا تعین کیا گیا، جیسا کہ قرآن پاک میں تفصیلی ہدایت موجود ہے۔ (۴۲) رسول اللہ ﷺ نے ان اصولوں کی خلاف ورزی پر موت اور ضبطی جائداد کی سخت سزائیں دیں۔

قرآن نے اسلامی ریاست کی لازمی خصوصیت (ال عمران ۳: ۱۰۴) یہ قرار دی ہے کہ اس کا کام معاشرے میں اچھائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے لوگوں کو روکنا ہے۔ اسی طرح یہ بھی قرار دیا گیا ہے کہ اسلامی اجتماعیت کا ایک حصہ اسی کام پر مسلسل لگا رہے کہ وہ معروف (اخلاقی فضائل) کا نفاذ عام کرے اور منکر (اخلاقی رذائل) کو روکنے کا اہتمام کرے۔

رسول اللہ ﷺ نے مدینہ کی ریاست میں صیغہ احتساب کے تحت اس کا اہتمام کیا کہ لوگوں کے اخلاق کی نگرانی و اصلاح کا کام کیا جائے، حکام کی تربیت اور ان کے محاسبے کا مسلسل انتظام ہو اور لوگوں کو مذہبی فرائض کی ادائیگی پر ابھارا جاتا رہے اور منفی سرگرمیوں پر سرزنش کی جاتی

رہے۔ اس سلسلہ میں عملی اقدامات یہ کئے کہ عمال کی تقرری میں باصلاحیت، بے لوث، باکردار اور مخلص افراد کو ترجیح دی۔ تجارتی بدعنوانیوں کے انسداد کا اہتمام کیا۔ آپ خود بازاروں اور منڈیوں کا دورہ کر کے ایسے معاملات کی چھان بین کرتے۔ تنبیہ اور ضروری کارروائی ہوتی۔

ناپ تول میں کمی، دھوکہ و فریب نرخوں میں بے جا اضافے۔ ایسی چیزوں پر تجارت کا احتساب کیا جاتا۔ آپ ﷺ نے بازار کے محاسب بھی مقرر کئے۔ بعض اوقات عورتیں بھی کوڑا لے کر گھومتیں اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتیں۔ (۴۳)

حدود و تعزیرات کا نفاذ

رسول خدا ﷺ نے معاشرے کو تحریب اور تباہی کی طرف لے جانے والے جرائم سے پاک کرنے کے لئے قرآن کریم کی ہدایات کی روشنی میں جن عبرتناک سزاؤں کا نفاذ کیا وہ اسلامی اصطلاح میں 'حدود کہلاتی ہیں۔

لفظ 'حد' لغوی اعتبار سے 'الحاجز بین الشیئین' (دو چیزوں کے درمیان حد فاصل کے طور پر آ جانے والی چیز) کا نام ہے جبکہ فقہاء کی زبان میں اسے 'عقوبة مقدرة تحب حقا لله' (اللہ تعالیٰ کے حق کے طور پر واجب ہو جانے والی سزا) کہتے ہیں۔ (۴۴) انسانی اجتماعیت میں فتنے کا باعث بننے والے بڑے جرائم کی سزاؤں کے لئے 'حدود' (اللہ کی متعین کردہ سزاؤں) کا نفاذ ہوتا ہے۔ باقی جرائم کی سزائیں قاضی کی صوابدید کے تحت عمل میں لائی جاتی ہیں جنہیں 'تعزیرات' کہا جاتا ہے۔

قرآن کریم نے انسان کے قتل کو انسانیت کا قتل قرار دیا ہے اور اس کا ارتکاب کرنے والے سے بدلے کی حد فصاص 'مقرر کی ہے۔۔۔ قتل و غارت، اللہ تعالیٰ اور رسول پاک ﷺ کے خلاف بغاوت اور فتنہ و فساد کے مرتکب افراد کے لئے قرآن نے موت یا جلا وطنی کی سزا مقرر کی ہے۔ علاوہ ازیں جو جرائم قابل حد قرار دیئے گئے ہیں ان میں زنا، ارتداد، قذف (زنا کی تہمت لگانا) شراب نوشی، چوری، ہم جنسی، بغاوت، رہزنی، جانوروں کے ساتھ مباشرت وغیرہ شامل ہیں۔ رسول خدا ﷺ نے، قصاص کے ۲۷، حدود کے ۱۸، چوری کے ۱۵، شراب نوشی کے ۸، اور قذف کے ۲ فیصلے صادر فرمائے۔ (۴۵)

حاکم مدینہ نے ناقابل معافی جرائم میں جس طرح سخت سزائیں نافذ کیں اس سے

بڑھ کر اس بات کا اہتمام فرمایا کہ ایک طرف تو بے لاگ انصاف کا دامن کہیں بھی نہ چھوٹے اور دوسری طرف حد کے اجراء میں حد درجہ احتیاط برتی جائے۔

۷۔ امور خارجہ و دفاع

ریاست مدینہ کا مطالعہ امور خارجہ اور امور دفاع کے حوالے سے بھی منفرد اصول سامنے لاتا ہے۔ اسوۂ رسولؐ سے دور جدید کے حوالے سے جو فکر انگیز روشنی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آپؐ نے اپنی خارجہ پالیسی میں امن، صلح اور بین الاقوامی معاہدوں کو بنیاد بنایا۔ آپؐ نے دوست بڑھانے اور دشمن کم کرنے پر توجہ رکھی۔ اگر کسی ناگزیر جنگ کا سامنا کرنا پڑا تو اس میں سے امن و سلامتی کے سارے ممکنہ ذرائع کو پہلی ترجیح میں رکھا۔

مدینہ کی اسلامی ریاست کے گرد، رسول خدا ﷺ نے ابتداء ہی سے ایک دفاعی حصار قائم کر لیا تھا اس طرح مدینہ کی منتشر آبادی کو ایک مرکزی حکومت کے تحت آگئی۔ اس سلسلہ میں آپؐ نے درج ذیل اقدام کیے:

۱۔ ہجرت کے چند مہینے بعد ہی مدینے کے جنوب مغربی حصے اور ساحل سے ملے ہوئے علاقوں میں، آپؐ بار بار تشریف لے گئے اور قبائل جہینہ، بنی ضمرہ، بنو مدلج، بنو غفار، بنی مزینہ، بنو عامر، بنو خزاعہ، بنو اسلم، قضاہ وغیرہ سے دفاعی و سیاسی معاہدے کئے گئے۔ معروف معاہدوں میں معاہدہ جہینہ، معاہدہ حدیبیہ، معاہدہ ثقیف، دومۃ الجندل اور معاہدہ نجران شامل ہیں۔ (۴۶)

۲۔ بعض معاہدوں میں کچھ قبائل نے حضور ﷺ کے دشمنوں سے دوستی نہ رکھنا قبول کیا، بعض قبیلے غیر جانبدار رہنے پر تیار ہوئے اور بعض کے ساتھ کسی بھی حلیف پر حملہ ہونے کی صورت میں مشترکہ دفاع کا فیصلہ قرار پایا۔ اس طرح دشمنوں میں کمی اور دوستوں میں اضافے کی حکمت عملی اپنا کر رسول اللہ ﷺ نے خارجی امور کو اپنے حق میں کر لیا۔

۳۔ امور خارجہ یعنی بیرون ممالک سے خط و کتابت، سفارت کاروں کا تقرر اور معاہدات وغیرہ کے لئے باقاعدہ ایک شعبہ قائم کیا گیا جس کا کام ان معاملات کی نگرانی کرنا تھا۔ اس شعبہ میں غیر ملکی زبانوں کے ماہرین، مترجمین، ترجمان اور قلم کار شامل تھے جن میں عبداللہ بن ارقم اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہما خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ (۴۷)

۴۔ امور خارجہ اور نبوی سیاست کا شاہکار، صلح حدیبیہ ہے جسے قرآن فتح مبین اور نصر عزیز (الفتح ۳۸: ۱، ۳) قرار دیتا ہے۔ اس معاہدے میں بظاہر، مسلمان قریش کی منہ مانی شرائط قبول کرتے گئے، جس پر کئی صحابہ نے بے چینی کا اظہار بھی کیا مگر آخر کار اس سے جو فوائد حاصل ہوئے وہ نگاہِ نبوت سے پوشیدہ نہیں تھے، لہذا آپؐ نے ایک طرف اس کے ذریعے امن و امان کی ضمانت حاصل کر لی دوسری طرف قریش کے سارے مطالبے مان کر ان کی مخالفت کے سارے ہتھیار بیکار کر دیے۔ اس طرح یہ معاہدہ، اشاعت اسلام اور فتح مکہ کا پیش خیمہ بن گیا۔

۵۔ ۶ اور ۷ھ میں رسول اللہ ﷺ نے مختلف بادشاہوں اور قبائلی سرداروں کے نام خطوط ارسال فرمائے۔ آپؐ کی سرکاری دستاویزات کی تعداد تقریباً سوا دسویک ہے۔ حبشہ کے نجاشی، بازنطینی حکمران، قیصر، ہرقل، ایرانی بادشاہ خسرو پرویز، بحرین کے حاکم منذر اور مصر کے مقوقس کے علاوہ کئی حکمرانوں کو خطوں میں یہ واضح کیا کہ اسلام کے نظام حیات سے وابستہ ہو جانے میں بھلائی، عزت اور سلامتی ہے۔ مثال کے طور پر قیصر روم کے نام آپؐ کا مکتوب ملاحظہ ہو:

بسم الله الرحمن الرحيم ه من محمد عبدالله و رسوله الى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، اما بعد فاني ادعوك بدعاة الاسلام، اسلم تسلم يوتك الله اجرک مرتين فان توليت فان عليك اثم الاربسين و يا اهل الكتاب تعالو الى كلمة سواء بيننا و بينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون ه (۴۸)

۶۔ رسول اللہ ﷺ حسب ضرورت سفارتوں کا تبادلہ کرتے رہتے مثلاً سفارت بنی ثقیف، بنی تمیم، بنی سعد، بنی طے اور بنی زبید وغیرہ اسکی مثالیں ہیں۔ اسی طرح امراء و ملوک کو تحائف روانہ کرتے۔ دیگر ریاستوں کے سفارت کار آتے تو ان کا استقبال، عزت و تکریم اور مہمان نوازی کا اہتمام ہوتا۔ (۳۹)

۷۔ مؤرخین نے ۹ھ کو 'سنة الوفود' یا 'عام الوفود' کا نام دیا ہے (۵۰) کیونکہ ۸ھ میں فتح مکہ کی عظیم الشان کامیابی کے بعد ہر جانب سے مختلف قبائل کے وفود رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے لگے۔ قرآن نے سورۃ النصر میں اس حقیقت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان وفود کے ذریعے اسلامی دعوت اور ریاست کا تیزی سے پھیلاؤ شروع ہو گیا۔

۸۔ قرآن مجید میں سرکاری اہتمام کے تحت اخراجات کی جو مدت مقرر کی گئی ہیں ان میں محتاجوں اور مسکینوں کے ساتھ ایک اہم مد 'مؤلفۃ القلوب' بھی دی گئی ہے۔ (التوبہ ۹ : ۶۰) لہذا لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لئے سرکاری خزانے میں سے ایک حصہ مختص کرنا، اسلامی سیاست کا ایک اہم اصول رہا ہے۔ فتح مکہ سے قبل قحط پڑنے پر اہل مکہ کو رسول اللہ ﷺ نے پانچ سو اشرفیوں کی امداد روانہ کی تھی۔ اسی طرح مدینہ کی اسلامی ریاست میں نو مسلموں کو بڑے بڑے انعام و اکرام دیئے جاتے، ان کے اعزاز ملحوظ رکھے جاتے اور ہر طرح ان کو محسوس کرایا جاتا کہ صرف روحانی اور اخروی ہی نہیں، دنیاوی اور مادی حیثیت سے بھی ان کا جدید مذہب ان کے لئے سراسر مفید ہے۔ (۵۱)

دفاعی منصوبہ بندی اور آداب جنگ

مدنی زندگی کے دس سالوں میں اسلامی ریاست کے ارتقاء کے دوران رسول خدا ﷺ نے قرآن کی روشنی میں مندرجہ ذیل اصولوں پر دفاعی منصوبہ بندی کی بنیاد رکھی: (۵۲)

- ۱۔ انسانی جان کا احترام
- ۲۔ امن، انصاف اور قانون کی بالادستی
- ۳۔ نظام تمدن کی حفاظت
- ۴۔ اجتماعی فتنے کا استیصال
- ۵۔ ظلم و تعدی کا مؤثر جواب
- ۶۔ مدافعت و مصلحانہ جنگ
- ۷۔ راہ حق کی حفاظت
- ۸۔ ناحق خوں ریزی سے اجتناب
- ۹۔ مظلوم مسلمانوں کی حمایت
- ۱۰۔ اسلامی ریاست کا تحفظ

ان زریں اصولوں کی بنیاد پر آپ ﷺ نے مصالحانہ اور مدافعتانہ جہادی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ ایسی مہمات کی کل تعداد اٹھاسی کے قریب بنتی ہے جن میں سے ستائیس یا اٹھائیس میں آپ ﷺ خود شریک ہوئے، نو غزوات میں جنگ ہوئی اور باقی اٹھارہ میں تلوار کے استعمال کا موقع ہی نہیں آیا۔ بقیہ ساٹھ مہمات میں صحابہ کرام کو سپہ سالار بنایا گیا۔ ان مہمات میں مؤرخین نے ان فوج کو بھی شامل کیا ہے جو دشمن کا حال معلوم کرنے، مصالحانہ کوشش کرنے، دشمن پر رعب ڈالنے یا مدافعتانہ حکمت عملی کے اظہار کے لئے روانہ کئے گئے تھے۔ (۵۳)

تمام لڑائیوں میں مخالفین کے قیدیوں کی کل تعداد ۶۵۶۳ بنتی ہے۔ ان اسیران میں سے ۶۳۴ کو بغیر کسی شرط کے، اور ۷۰ کو فدیہ ادا کرنے پر رہا کر دیا گیا۔ صرف دو کو ثابت شدہ

مقدمہ قتل کے نتیجے کے طور پر قصاص میں قتل کیا گیا۔ کل مقتولین کی تعداد ایک ہزار چودہ (۲۵۵) مسلمان شہداء اور ۵۹ مخالفین (مقتول) بنتی ہے جن میں نصف مسلمانوں کے اور نصف مخالفین کے تھے۔ (۵۳) تقریباً ۸ سال کی مہماتی زندگی میں تقریباً ہر مہینے میں ایک معرکہ درپیش رہا، جبکہ ہر ایک جنگ میں اوسطاً ۱۰ افراد کام آئے۔

اسکی بنیادی وجہ یہ ہے کہ رسول خدا ﷺ جب کسی کو سپہ سالار بنا کر بھیجتے تو اسے ہدایت فرماتے کہ دشمن کے سامنے تین چیزیں پیش کرنا اول اسلام، دوسرے جزیہ، تیسرے جنگ۔ اگر وہ اسلام قبول کر لے تو پھر اس پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ اگر جزیہ دے کر اطاعت قبول کر لے تو اس کی جان و مال پر کسی قسم کی تعدی نہ کرو لیکن اگر وہ اس سے بھی انکار کرے تو اللہ کی مدد مانگ کر جنگ کرو۔

داعی اسلام نے محاربین (Belligerents) کو دو طبقوں میں تقسیم کیا: اہل قتال۔۔ جو عملاً جنگ میں شریک یا جنگ کرنے کے قابل افراد، غیر اہل قتال۔۔ عورتیں، بچے، بوڑھے، بیمار، معذور، زخمی، مجنون، مذہبی راہنما اور بے ضرر لوگ۔۔۔ اور یوں رسول خدا نے جنگ برائے جنگ کے تصور کو جنگ برائے امن میں تبدیل کر دیا۔ تاریخ انسانی جنگوں کی خونی تاریخ سے بھری ہوئی ہے اور فاتح کا دشمن کی فوج کے حوالے سے جو رویہ رہا ہے اگر آج بھی ہم مطالعہ کریں تو روئے کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن اس حوالے سے بھی رسول خدا کا اسوہ منفرد نظر آتا ہے جو انسانیت کی تباہی کی بجائے انسانیت کی حفاظت کا زریں اصول پیش کرتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے اس سلسلے میں جو اصلاحات متعارف کروائیں، جنگوں کی تاریخ میں کہیں ایسے اصولوں کا سراغ تک نہیں ملتا، جیسے مثال کے طور پر آپ کی درج ذیل ہدایات: (۵۵)

۱۔ غفلت (یارات کے وقت نیند) کی حالت میں حملہ کرنے سے احتراز۔

۲۔ غیر اہل قتال اور مطالبہ کرنے والوں کو امان۔

۳۔ باندھ کر تکلیفیں دے دے کر دشمن کو مارنے پر پابندی۔

۴۔ لوٹ مار حرام

۵۔ تباہ کاری اور فساد انگیزی سے اجتناب۔

۶۔ آگ میں جلانے کی ممانعت۔

۷۔ مثلہ (لاشوں کی بے حرمتی اور اعضاء کی قطع و برید) کی ممانعت۔

۸۔ اسیران جنگ، سفیروں، قاصدوں اور نمائندوں کے قتل کی ممانعت۔

یہ تھی رسول رحمت کی جنگی حکمت عملی! اس سلسلہ میں ڈاکٹر حمید اللہ کی تحقیق ملاحظہ ہو:

عہد نبوی میں دس سال میں دس لاکھ مربع میل سے زیادہ کا علاقہ فتح ہوا۔ جس میں یقیناً کئی ملین آبادی تھی۔ اس طرح روزانہ تقریباً ۲۷۴ مربع میل کے اوسط سے دس سال تک فتوحات کا سلسلہ ہجرت سے وفات تک جاری رہا۔ ان فتوحات میں دشمن کے ماہانہ دو سے بھی کم آدمی قتل ہوئے جبکہ اسلامی فوج کا نقصان اس سے بھی کم ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد نبوی ہے 'انا نبی الرحمة انا نبی الملحمة'۔۔۔ اس کا اس سے بہتر ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ دشمن کے ستر آدمیوں کا مارا جانا (جنگ بدر میں) سب سے بڑی تعداد ہے! (۵۶)

انسانی دنیا ہمیشہ، صدیوں پر محیط بے مقصد خونریزی اور عصیتوں کی بنیاد پر ہونے والی ہولناک تباہیوں کا شکار رہی ہے۔ محمد رسول اللہ ﷺ جس دین کو لے کر آئے اس نے ناگزیر جنگ کو ایک پاکیزہ مقصد کے ساتھ وابستہ کر کے 'جہاد' کا نام دیا اور یوں انسانی تاریخ میں انسانیت کی محافظ جنگوں کا بے مثال باب رقم کیا۔ انسانی لڑائیوں کو وحشیانہ بربریت سے پاک کر کے، جنگ کو انصاف کے حصول، ظلم کے استیصال اور فتنہ و شر کے خاتمہ کا ذریعہ بنا دیا۔

حاصل مطالعہ

رسول آخر الزماں ﷺ کی بعثت سے چھ صدیاں قبل اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو آسمانی بادشاہت کا مژدہ جانفزا سنایا مگر یہودیت کے اجارہ دار طبقہ نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اور ان کی دعوت کی تبلیغ کرنے والے یونان و روم تک پہنچے اور پانچویں صدی عیسوی میں عیسائیت کو سلطنت روم کا سرکاری مذہب قرار دلانے میں کامیاب بھی ہو گئے مگر آسمانی بادشاہت کا خواب اس لیے تشنہ تکمیل رہا کہ عیسیٰ کی اصل تعلیمات صدیوں کے سفر میں کھو گئیں اور سینٹ پال کی مسیحیت رومی ملوکیت کی خوشہ چیں ہو گئی۔

پانچویں صدی کے مشہور عیسائی مفکر سینٹ آگسٹین (St Augustine) نے خدائی ریاست City of God کے نام اور تصور کیساتھ لاطینی زبان میں ایک کتاب لکھی جو قرون

وسطی کی مغربی تہذیب پر گہرے اثرات رکھنے کے باوجود عملاً کسی آسمانی بادشاہت کے قیام میں مدد نہ دے سکی۔ اس کتاب نے انسانی ریاست اور خدائی ریاست کا فرق بیان کرنے کی کوشش کی مگر دین و دنیا اور مذہب و ریاست کی تفریق کو ختم نہ کر سکی اور آخرت کی زندگی میں خدائی ریاست کی عملداری کے تصور تک محدود رہی، اور یوں دنیا کی زندگی میں انسانی فلاح کا کوئی جامع منصوبہ اور عملی نمونہ پیش نہ ہو سکا۔

رسول آخر الزماں ﷺ نے قرون وسطی کے اس دور ظلمت کو روشنی میں بدل دیا اور قرآن مجید کی ہدایات الہی کی روشنی میں ایک ایسی مثالی ریاست مدینہ میں قائم کی جو ایک نئے تہذیب و تمدن کی بنیاد بنی اور رہتی دنیا تک کے لیے مثال بن کے سامنے آئی۔ دس سال کے عرصہ میں تین مربع میل کے رقبہ سے بڑھ کر دس لاکھ مربع میل کے علاقے کو اپنے محیط میں سینے والی اس ریاست نے حیرت انگیز کامیابیاں حاصل کیں جن کی تفصیل ہم نے ایک مختصر تحقیقی مطالعے کی شکل میں پیش کی ہے۔ انتظام ریاست کے نبوی پہنچ کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ ڈیڑھ ہزار سال گزر جانے کے باوجود وہ اصول ریاست جو رسول خداؐ نے انسانیت کو عطا کیے، آج بھی تازہ بہ تازہ نوبہ نو ہیں اور ہر شعبہ زندگی میں مشعل راہ بنے ہوئے ہیں۔

آپ ﷺ نے ریاست کے اندرونی معاملات میں جہاں قانون کی بالادستی، عدل و انصاف کی فراہمی، تہذیب و تمدن کی تعمیر و تطہیر اور فلاحی معاشرے کے قیام پر زور دیا وہاں ریاست کے بیرونی اور خارجہ معاملات میں بھی انسانیت کی حفاظت اور امن و سلامتی کو ترجیح اول بنایا۔ صلح کے ساتھ ساتھ جنگ کے آداب، اس میں اخلاقی حدود و قیود، مجاہدین کے باہم حقوق و فرائض، مقاتلین اور غیر مقاتلین کی تمیز اور ان کے حقوق، معاہدین اور اسیران جنگ کے ساتھ برتاؤ اور مفتوح قوموں کے ساتھ سلوک کے لئے واضح راہیں متعین کر دیں۔ اس طرح نہ صرف جنگ کے مقاصد تبدیل ہوئے بلکہ طریق جنگ بھی مکمل طور پر بدل گیا۔ جنگ میں ہر چیز جائز ہے، پراہمان رکھنے والی خونخوار انسانیت کو، آپ ﷺ نے آداب جنگ سکھادیئے۔

اسوۂ رسولؐ سے دور جدید کے حوالے سے جو فکر انگیز روشنی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آپؐ نے اپنے سامع اور اپنی خارجہ پالیسی میں رواداری، امن اور صلح و سلامتی کے بین الاقوامی معاہدوں کو بنیاد بنایا۔ آپؐ نے انسانوں کو تقسیم کرنے کی بجائے ملت آدم کے قیام پر توجہ مرکوز رکھی۔ اگر کسی

ناگزیر جنگ کا سامنا کرنا پڑا تو اس میں سے امن و سلامتی کے سارے ممکنہ ذرائع کو پہلی ترجیح دی۔ کئی زندگی میں تشدد اور ظلم کے مقابلے میں صبر اور برداشت کا دامن نہیں چھوڑا، مدنی دور کے آغاز سے پہلے بیعت عقبہ کا معاہدہ کیا، قریش مکہ کے رویے کے خلاف کسی پر تشدد و رد عمل کی بجائے ہجرت کا راستہ اختیار کیا، مدینہ پہنچ کر یشاق مدینہ سمیت حلفی کے کئی معاہدے کیے، غزوہ حدیبیہ کا انجام ایک بے مثال صلح کی صورت میں یقینی بنایا اور فتح مکہ کے موقع پر غنودہ گزر اور امان دینے کے اصولوں کی مدد سے انسانیت کو جنگ کے خوفناک نتائج سے بچا لیا۔ بلاشبہ ریاست اسلامی کی تشکیل، استحکام اور ترقی کے یہ سنہرے اصول ایک لائحہ عمل پیش کرتے ہیں ان تمام اہل اخلاص کے لیے جو آج اسلامی ریاست کے قیام کے لیے سرگرم ہوں۔

حوالہ جات و حواشی

- ۱۔ تفصیل کیلئے دیکھیے: امام بخاری، محمد بن اسمعیل، الجامع الصحیح (دارالسلام، ریاض۔ ۱۹۹۷ء)
 - ۲۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ، عہد نبوی میں نظام حکمرانی (اردو اکیڈمی، کراچی۔ ۱۹۸۷ء): ۲۶۳-۲۸۲
 - ۳۔ محمد ابن سعد، الطبقات الکبریٰ (دارالفکر، بیروت۔ ۱۹۹۳ء): ۱/۱۶۱، 4, 5. Philip K. Hitti, *History of the Arabs*, (New York-1968) p: 139-40, 116
 - ۶۔ امام احمد بن حنبل، المسند (دارالاحیاء التراث العربی، بیروت۔ ۱۹۹۱ء): ۶/۴۲۶، شبلی نعمانی، سیرۃ النبی (لاہور۔ ۱۹۹۱ء): ۱/۲۶۵-۲۶۷
 - ۷۔ عبدالملک ابن ہشام، السیرۃ النبویہ (مصطفیٰ البابی، مصر۔ ۱۹۳۶ء): ۱/۱۱۲
 - ۸۔ محمد اسلم ملک، مدینہ کی قدیم تاریخ: نقوش، لاہور۔ ۱۹۸۴ء، رسول تہسّر): ۲/۴۴۰
- ابوایوب انصاریؓ کے اس مکان کے بارے میں ایک دلچسپ بات ہے۔ مؤرخین کے مطابق،

حضرت ابو ایوب انصاریؓ کو یہ مکان، خاندانی وراثت میں ملا تھا۔ یمن کا بادشاہ تیج بن اسعد ۷۰۰ سال قبل اسلام، ممالک شرقیہ کی تسخیر کرتے ہوئے یشرب میں بطور فاتح داخل ہوا۔ یہودی علماء کی اس پیشگوئی پر کہ یہ شہر نبی آخر الزماں ﷺ کا دارالجمرت بنے گا، اس نے نہ صرف اس شہر کو امان دی بلکہ مکہ میں کعبہ اللہ پر غلاف (غالباً سب سے پہلا) چڑھانے کے لئے حاضری دی۔ محمد بن اسحاق کے مطابق شاہ تیج نے نبی آخر الزماں کے لئے ایک شاندار محل بنوایا اور ایک سر بہر تحریر آپ ﷺ کے نام چھوڑی اور اسے نسل در نسل منتقل کرنے کی وصیت کی۔ ابو ایوب کو یہ محل اور خط اسی طرح وراثت میں ملا اور انہوں نے نبی ﷺ کی خدمت میں پیش کیا۔ شاہ تیج کے خط میں نبی آخر الزماں ﷺ پر ایمان لانے کی شہادت واضح اقرار کی صورت میں موجود ہے۔ (سید سلیمان ندوی، ارض القرآن (معارف پریس، اعظم گڑھ۔ ۱۹۵۵ء)

۹۔ تفصیل کیلئے دیکھیں:

۱۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ، رسول اکرم کے میدان جنگ: (مکتبہ عثمانیہ، حیدر آباد دکن) : ۲۳ تا ۱۸

۱۰۔ البلاذری، احمد بن یحییٰ، فتوح البلدان (نفیس اکیڈمی۔ کراچی، ۱۹۸۶ء) :

۲۹، ۲۸، ۲۲

۱۱۔ محمد ابن سعد، الطبقات الکبریٰ: ۱ (II) / ۷۲

تاریخی تحقیق نے جو قدیم ترین دساتیر دریافت کیے ہیں ان میں دستور مدینہ جدید تر، جامع اور محفوظ ہونے کے اعتبار سے بہت نمایاں مقام رکھتا ہے۔ قدیم سیری تہذیب (عراق) کی شہری ریاست لاگاش کا قانون جو کہ اڑھائی ہزار سال قبل مسیح کی دستاویز ہے، مکمل دستیاب نہیں۔ تفصیل کے لیے دیکھیں:

(Walter Wink, The Powers (Fortress Press-1992)

اسی طرح بائبل کے حکمران حورابی کا دستور جو دو ہزار قبل مسیح میں رائج تھا، مکمل اور جامع تحریری صورت میں محفوظ نہیں ہے، صرف چند قوانین پتھر کی تختیوں پر لکھے ہوئے ملے ہیں۔ تفصیل کے لیے دیکھیں:

(R. F. Harper, Code of Hammurabi (University of Chicago Press-1904)

تاہم مشہور رومن لاء جو کہ آپ کی بعثت سے تقریباً ڈیڑھ صدی قبل مکمل شائع ہو چکا تھا مگر اس کے ارتقاء اور تکمیل میں تین صدیاں صرف ہوئیں۔ تفصیلی تجزیے کے لیے دیکھیں:

(W. Buckland, A Textbook of Roman Law

(Cambridge University Press- 1993)

۱۲۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ، عہد نبوی میں نظام حکمرانی: ۸۱، ۹۶ تا ۷۵

مولانا صفی مبارک پوری لکھتے ہیں: اس معاہدہ کے ذریعے سے مدینہ اور اس کے اطراف کی ایک وفاقی حکومت بنی جس کا دار الحکومت مدینہ تھا اور جس کے سربراہ رسول اللہ ﷺ تھے۔ جس میں کلمہ نافذ اور غالب حکمرانی مسلمانوں کی تھی۔ اس طرح مدینہ واقعہ اسلام کا دار الحکومت بن گیا۔ (الرحیق المختوم، لاہور۔ ۱۹۹۵: ۲۱۹)

۱۳۔ امام احمد بن حنبل، المسند: ۱/ ۹۰۷

۱۴۔ امام راغب اصفہانی، المفردات (مصر۔ ۱۳۰۴ھ): ۱۳۳-۱۳۵

۱۵۔ عبد الملک ابن ہشام، السیرۃ النبویہ: ۱/ ۲۳۰،

۱۶۔ امام مسلم بن الحجاج القشیری، الجامع الصحیح (بیروت۔ ۱۹۸۱ء): کتاب الایمان: ۶۳،

۱۷۔ امام ابو داؤد السجستانی، السنن (بیروت۔ ۱۹۸۱ء): ۲/ ۴۰۷،

علامہ شبلی نعمانی نے زرقانی کے حوالے سے رسول کریم کے مقرر کردہ عمال صحابہ کی درج ذیل فہرست مہیا کی ہے:

بازان بن سامان^(۱) (یحییٰ) شہر بن باذان^(۲) (صنعاء) الحزوی^(۳) (کنندہ و صدف) زیاد بن لبید^(۴) (حضر موت) ابوموسیٰ اشعرئ^(۵) (عدن وغیرہ کا علاقہ) معاذ بن جبل^(۶) (جند) عمر بن حزم^(۷) (نجران) یزید بن ابی سفیان^(۸) (تیماء) عمر بن العاص^(۹) (عمان) علاء بن حضرمی^(۱۰) (بحرین) اور علی بن ابی طالب^(۱۱) (متولی انعام یمن) (سیرۃ النبی حصہ دوم) (اعظم گڑھ۔ ۱۳۶۹ھ): ۶۷، ۶۸،

۱۸۔ البلاذری، فتوح البلدان: ۳۵ تا ۳۰،

مؤرخین اور سیرۃ نگاروں نے ان محصلین کی فہرست دی ہے، مثال کے طور پر دیکھیں شبلی نعمانی، سیرۃ النبی، مجلہ بالا: ۷۳

۱۹۔ امام راغب اصفہانی، المفردات: ۵۴-۲۵۳،

۲۰۔ ابن ہشام، السیرۃ: ۱/ ۳۳۱-۳۳۲،

امام ابو عبیدہ، قاسم بن سلام، کتاب الاموال (مصر۔ ۱۹۸۱): ۹۷-۱۹۳

۲۱۔ ابن ہشام، السیرۃ: ۱/ ۹۵-۲۹۳، ڈاکٹر حمید اللہ، عہد نبوی میں نظام حکمرانی: ۱۵۸،

سیرۃ نگاروں نے لکھا ہے کہ رسول کریم کی تجویز پر بارہ فقہاء کا تقرر کیا گیا جن میں سے نو افراد

قبیلہ بنو خزرج اور تین افراد قبیلہ اوس سے لیے گئے۔ نقباء کے نام درج ذیل ہیں:
اسعد بن زرارہ، سعد بن ربیع، عبد اللہ بن رواحہ، رافع بن مالک، برائہ بن معرور، عبد اللہ بن عمرو،
عبادہ بن صامت، سعد بن عبادہ، منذر بن عمرو، اسید بن حنظل، سعید بن خثیمہ، رفاعہ بن
عبد المندر (ابن ہشام، السیرۃ: ۴۴۴/۱)

- ۲۲۔ ابن ہشام، السیرۃ: ۶۲۲-۹۶۱، شبلی، سیرۃ النبی: ۷۱/۱،
۲۳۔ علامہ ابن رشد، بدایۃ المجتہد (مصر-۱۳۳۹ھ): ۲۹۷/۲،
امام ترمذی، السنن (دار الفکر، بیروت-۱۹۸۱ء): ۱۵/۲،
امام ابویوسف، کتاب الخراج (بیروت-۱۹۷۹ء): ۱۳،
۲۴۔ امام ترمذی، السنن: ۱۳/۵، امام ابوداؤد، السنن: ۲۳/۶،
امام بخاری، الجامع الصحیح (دار الاحیاء التراث العربی، بیروت-۱۹۸۵ء): ۴۸/۶،
۲۵۔ ابن ہشام، السیرۃ: ۴۴۴/۲، ابن اثیر، الکامل (دمشق-۱۳۵۶ھ): ۲/۲،
۲۶۔

ڈاکٹر حمید اللہ، عہد نبوی میں نظام حکمرانی: ۱۷۵، ابویوسف، کتاب الخراج: ۱۱۶

- ۲۷۔ ابن ہشام، السیرۃ: ۸۸/۲-۱۸۳،
۲۸۔ ابن اثیر، علی بن احمد، الکامل فی التاریخ (دمشق-۱۳۵۶ھ): ۲۳۱/۲،
ڈاکٹر حمید اللہ، عہد نبوی میں نظام حکمرانی: ۱۷۵،
۲۹۔ ڈاکٹر حمید اللہ، رسول اکرم ﷺ کی سیاسی زندگی (دارالاشاعت، کراچی-۱۹۸۷ء): ۱۰۶،
۳۰۔ متن قرآن سے استفادہ کے لیے دیکھیں:

- البقرہ: ۲۹، الزخرف: ۳۲، الحجۃ: ۱۰، البقرہ: ۶۰، ہود: ۶، النجم: ۳۹، القصص: ۷۷،
البقرہ: ۱۶۸، ۱۸۸، التوبہ: ۳۴، ۳۵، الاعراف: ۳۱، المعارج: ۲۵، البقرہ: ۳۶، النکاح: ۸،
۳۱۔ امام ابویوسف، کتاب الخراج: ۲۰،
۳۲۔ امام بخاری، الجامع الصحیح (بیروت-۱۹۸۵ء): ۴۳۶/۱،
البلاذری، فتوح البلدان: ۲۶۲/۲،
ابو عبید، کتاب الاموال: ۷۷-۷۶، شبلی نعمانی، سیرۃ النبی: ۸۳/۲،
۳۳۔ امام ابویوسف، کتاب الخراج: ۷۷،
۳۴۔ ابن سعد، طبقات: ۱۶۹/۱

- ۳۶۔ امام ترمذی، السنن: ۳۱/۲
- ۳۷۔ اس سلسلہ میں قرآنی ہدایات کے لئے دیکھیے:
- البقرہ: ۱۸، ۲۸۳، المائدہ: ۹۰، النور: ۲-۲۳
- الہمزہ، آل عمران بطور: ۱۸، التوبہ: ۳۳، بنی اسرائیل: ۲۹
- ۳۸۔ امام بخاری، الجامع الصحیح (بیروت-۱۹۸۵ء)، کتاب الوصایا: ۲۸۲/۱، ۳۹۰، ۳۱۳
- ابن سعد، طبقات: ۲۶۸/۱، ابو عبیدہ، کتاب الاموال: ۲۶۳
- ۳۹۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ، عہد نبوی میں نظام حکمرانی: ۷۲-۲۶۸
- ۴۰۔ یہ اصول درج ذیل آیات سے ماخوذ ہیں:
- النساء: ۱، ۱۲۳، الروم: ۲۱، النحل: ۷۲، البقرہ: ۲۲۸، النساء: ۳۳، ۱۹، الاحزاب: ۳۳، النور: ۳۱، ۳۰، النساء: ۷، البقرہ: ۲۳۷، تحریم: ۶، الاعراف: ۳۱، الاسراء: ۲۱، ۲۳، ۲۴، البقرہ: ۱۸۷، ۲۳۱، ۲۳۳، النساء: ۳، ۳۶، ۱۲۹
- ۴۱۔ اس سلسلہ میں نصوص قرآنی ملاحظہ ہوں: النساء: ۷-۱۳، ۱۷، ۱۸
- ۴۲۔ ملاحظہ ہوں قرآنی آیات: المائدہ: ۳، النساء: ۳۳، الحج: ۳۱، آل عمران: ۱۰۳
- ۴۳۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ، عہد نبوی کا نظام حکمرانی: ۱۷۶
- ۴۴۔ البستانی، محیط المحيط (بیروت-۱۹۷۰ء): ۳۵۸
- ۴۵۔ نصوص قرآنی کیلئے ملاحظہ ہو: المائدہ: ۳۲، البقرہ: ۷۸، المائدہ: ۳۳
- تفصیل کیلئے دیکھیں: ابن حجر، فتح الباری (مصر-۱۹۵۹ء): ۱۵/۶۱
- ۴۶۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ، الوثائق السياسية (بیروت-۱۹۸۵ء): ۱۳، ۳۶، ۸۴، ۸۰
- ۴۸۔ ابن سعد، طبقات: ۳۲۸/۱-۲۹۹
- ۵۰۔ امام شمس الدین سرخسی، المبسوط (بیروت-۱۹۸۹ء): ۱۰/۹۲
- ڈاکٹر محمد حمید اللہ، عہد نبوی کا نظام حکمرانی: ۲۵۹
- ۵۲۔ یہ اصول درج ذیل آیات قرآنی سے ماخوذ ہیں:
- المائدہ: ۳۲، ۶۳، آل عمران: ۱-۱۱، الانفال: ۵۵، ۵۸، ۶۰، البقرہ: ۹۳-۱۹۰، الحج: ۳۹، ۴۰، ۴۱، محمد: ۳، النساء: ۷۵، ۹۱، احزاب: ۶۰، ۶۱
- ۵۳۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ، عہد نبوی کا نظام حکمرانی: ۲۴۳
- ۵۴۔ قاضی سلمان منصور پوری، رحمۃ اللعالمین (شیخ غلام علی سنز، لاہور-۱۹۳۶ء):

۲/۲۶۵،

نعیم صدیقی، محسن انسانیت (الغیصل، اردو بازار لاہور۔ ۲۰۰۳ء): ۳۳۸

۵۵۔ سید ابوالاعلیٰ مودودی، الجہاد فی الاسلام (ترجمان القرآن، لاہور ۱۹۹۵ء): ۹۸-۲۱۶

۵۶۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ، عہد نبوی کا نظام حکمرانی: ۲۴۳

باب چہارم

خلافت راشدہ اور اس کے معاشرتی اثرات

۶۲۲ء میں رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ ﷺ نے مدینہ میں جو ریاست اسلامی قائم کی تھی وہ دس سال کے عرصہ میں ایک غیر معمولی رفتار کے ساتھ مثالی وسعت اختیار کر گئی۔ بقول ڈاکٹر حمید اللہ کے، اس ریاست میں دس سال تک، اوسطاً ۲۷۴ مربع میل روزانہ کے حساب سے اضافہ ہوتا رہا۔ (۱)

۶۳۲ء میں رسول خدا کے، اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، اس ریاست نے خلافت راشدہ کے نام سے ترقی پانا شروع کی۔ ارد گرد کی، جبر و استبداد پر قائم ریاستیں اور ان سے تنگ آئے ہوئے معاشرے، سال بہ سال، خلافت راشدہ کا حصہ بنتے چلے گئے۔ یہاں تک کہ اسلامی ریاست دنیا کے تین براعظموں تک اپنے اثرات رکھنے والی ایسی ریاست بن گئی جس کا رقبہ ۳۰ لاکھ مربع کلومیٹر سے تجاوز کر گیا۔ اس حقیقت کو قلب حتیٰ نے یوں تسلیم کیا ہے:

Within a century after their rise, this people became the masters of an empire, extending from the shores of the Atalantic Ocean to the confines of China, an empire greater than that of Rome at its zenith. (2)

جمہوریت اگر اقتدار میں عوامی نمائندگی، شوریٰ و مشاورت، حقوق و فرائض کی ادائیگی اور آزادی رائے کا نام ہے تو خلافت راشدہ سے بڑی اور نمایاں کوئی جمہوری ریاست دنیا نے کبھی نہیں دیکھی۔ مغرب کی ترقی یافتہ جمہوریت نے جو اصول و اقدار، صدیوں کے ارتقائی سفر کے بعد بھی حاصل نہیں کیں، خلافت راشدہ نے ساتویں صدی عیسوی میں ہی دنیا کو دکھا دی تھیں۔ یہی

وجہ ہے کہ انسانی معاشروں کی اکثریت نے خلافت اسلامی کی سربراہی قبول کرتے ہوئے جابر سلطانوں کی غلامی کے طوق اتار پھینکے۔

وہ کون سے اصول تھے جو خلافت راشدہ کے ذریعے انسانی آبادیوں کی سماجی نجات کا ذریعہ بنے؟ آئندہ صفحات میں ہم انہی تاریخی حقائق کا تحقیقی مطالعہ کریں گے۔

فصل اول:

خلافت راشدہ، اصول و مبادی اور طرز حکومت

انعقاد خلافت

جناب رسول اللہ ﷺ جب دار فانی سے راہی بقا ہوئے تو اسلامی ریاست میں مسلمانوں کے دو طبقے، خدمت اسلام کے لحاظ سے نمایاں مقام رکھتے تھے۔ انصار مدینہ، جنہوں نے اسلامی ریاست کے قیام اور ارتقاء کے لئے ہر طرح کی خدمت بروئے کار لائی اور مہاجرین مکہ، جنہوں نے دین اسلام کی خاطر، رسول خدا ﷺ کی مدد اور خدمت، ہر طرح کے حالات میں اور ہر طرح کی قربانی دے کر کی تھی۔ یہ فیصلہ بہت مشکل ہے کہ کس طبقے کو دوسرے پر کس قدر فوقیت حاصل تھی تاہم یہ بات واضح ہے کہ السابقون الاولون کی فہرست میں مہاجرین مکہ ہی آتے تھے، جنہیں یہ اعزاز بھی حاصل تھا کہ خود رسول اللہ ﷺ بھی ان میں سے تھے، چنانچہ وفات رسول ﷺ کے فوری بعد سقیفہ بنو ساعدہ میں ایک عظیم الشان مجلس عام منعقد ہوئی جہاں اس امر کا فیصلہ ہوتا تھا کہ رسول خدا ﷺ کا جانشین کون ہوگا؟

سقیفہ (چوپال یا چبوتر) قبیلہ انصار، خزرج کے سردار سعد بن عبادہ کی ملکیت تھا جہاں انصار صحابہ حضرت سعد کو ہی اپنا خلیفہ بنانے کے لیے مشاورت کر رہے تھے۔ اس شرط پر اپنے حق سے دستبردار ہو گئے کہ نائب رسول مہاجرین میں سے ہوگا اور مشاورت و شوریٰ میں اولیت انصار کو حاصل ہوگی اور مسلمانوں کا یہ فیصلہ صادر ہوا کہ نائب رسول ﷺ حضرت عبداللہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ (۳)

اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت راشدہ کے انعقاد کی بنیاد ہی متعلقہ افراد کی باضابطہ بحث و تمحیص اور مشاورت قرار پائی جس کے نتیجے میں مجلس عام نے، معاہدہ خلافت باقاعدہ طور پر منظور کیا اور نائب رسول ﷺ کے طور پر خلیفۃ الرسول ﷺ حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت

کر کے اس کی توثیق کر دی۔ دور جدید میں مثالی جمہوریت یا جمہوری حکومت کی سب سے نمایاں خصوصیت معاملات حکومت میں عوام کی نمائندگی اور مشاورت کو سمجھا جاتا ہے، اس لحاظ سے خلافت راشدہ کا انعقاد مثالی جمہوریت کا آئینہ دار ہے۔

خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ (۵۳-۶۳) کا انتخاب ۱۲ اور ۱۳ ربیع الاول ۱۱ھ کی درمیانی رات مکمل ہوا اور ۱۳ ربیع الاول ۱۱ھ کو مسجد نبوی میں عامۃ المسلمین کے مجمع میں بیعت عام ہوئی اور اس کے بعد مسلمان اپنے نئے امام کے زیر قیادت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد خاکی کی تجہیز و تکفین میں شریک ہوئے۔ (۳)

خلافت راشدہ کی حکومت کا انعقاد انتخابی نوعیت کا تھا جبکہ خلفائے راشدین کے ہاں حکومت کا تصور، اس کی حیثیت، نوعیت اور اس کے فرائض کیا تھے؟ اس کا جواب خلیفہ اول کے ابتدائی خطاب سے ہی ظاہر ہوتا ہے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا:

ياايها الناس فاني قد وليت عليكم ، لست بخيركم فان أحسنت فأعينوني و ان أسأت فقوموني ، الصدق أمانة و الكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه ان شاء الله ، القوي منكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه ان شاء الله. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله الا ضربهم الله بالذل و لا تشيع الفاحشة في قوم قط الا عمهم الله بالبلاء و أطيعوني ما أطيعت الله و رسوله فاذا عصيت الله و رسوله فلا طاعة لي عليكم.... (۵)

خلیفہ کا انتخاب

تاریخی حقائق کے مطابق عہد خلافت راشدہ میں خلفاء کا انتخاب مسلمانوں کی رضا مندی و مشاورت سے طے پاتا رہا اور امت مسلمہ کے اہل الرائے، اپنے میں سے بہترین شخص کو ہی خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر منتخب کرتے رہے۔ یہ انتخاب موجودہ دور کے الیکشن سے کئی حوالوں سے مختلف تھا۔ اس انتخاب میں درج ذیل امور کو بنیادی حیثیت حاصل رہی:

۱۔ مشاورت برائے انتخاب، ب۔ امت کی رضامندی، ج۔ بیعت عمومی

اسی طرح جو عناصر، خلافت کے انعقاد میں خارج از تعامل رہے، وہ یہ تھے:

۱۔ خلافت کی خواہش یا امیدواری، ب۔ حق وراثت کی بنیاد پر مطالبہ خلافت،

ج۔ مال یا تقرب کی بنیاد پر حصول خلافت کا تقاضا۔

نبی کریم ﷺ کی جانشینی کے لئے حضرت ابوبکرؓ کا انتخاب سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوا اور بیعت عمومی مسجد نبوی میں ہوئی۔ حضرت عمر فاروقؓ کے انتخاب کے سلسلہ میں خلیفہ وقت حضرت ابوبکرؓ نے عثمان غنیؓ، حضرت علیؓ، حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہؓ اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم، کے علاوہ دیگر مہاجرین و انصار سے بھی مشور کیا، پھر مسلمانوں کے اجتماع عام میں حضرت عمرؓ کا نام پیش کر کے منظوری و رضامندی حاصل کی جس کے بعد بیعت عام ہوئی۔ حضرت عثمان غنیؓ کے سلسلہ میں حضرت عمر فاروقؓ نے ایک مشاورتی ادارہ تجویز کیا جسے آجکل کی سیاسی زبان میں Electoral College کہا جاسکتا ہے، جس میں حضرت علیؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت زبیرؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت سعد بن ابی وقاصؓ اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم، شامل تھے۔ یہ لوگ صلاحیت و کردار کے لحاظ سے اعلیٰ و ارفع درجہ پر فائز امت مسلمہ میں نمائندہ کردار Representative Character کے حامل تھے۔ ان افراد کی آراء اور تین دن کے مسلسل مشورہ کے بعد حضرت عثمان غنیؓ کا انتخاب عمل میں آیا اور مدینہ میں بیعت عام کا انعقاد ہوا۔ اسی طرح خلیفہ چہارم کے طور پر حضرت علیؓ بن ابوطالب کا انتخاب بھی مہاجرین و انصار کی نہ صرف رضامندی بلکہ اصرار پر ہوا اور انہوں نے اس وقت تک ذمہ داری نہیں سنبھالی جب تک مجمع عام میں بیعت عام منعقد نہیں ہوئی۔ (۶)

شہادت عثمانؓ کے موقع پر کچھ لوگوں نے حضرت علیؓ کو خلیفہ بنانا چاہا تو آپ نے اس رائے کو اہل شوریٰ اور اہل بدر کے فیصلہ سے مشروط کر دیا۔ آپ نے فرمایا:

انما هو لأهل الشورى و أهل بدر، فمن رضى به أهل الشورى و أهل بدر فهو الخليفة.

اسی طرح آپ نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے حضرت حسن کی نامزدگی سے احتراز کیا اور اس معاملے کو مسلمانوں کی رضامندی پر چھوڑ دیا۔ (۷)

انتخاب کی بنیادی شرط

اسلامی ریاست میں خلیفہ کے انتخاب میں خاندانی قرابت، مال کی فراوانی یا موروثی

حق کا کوئی کردار نظر نہیں آتا۔ خلفائے راشدین کے انتخاب میں جو چیز سب سے نمایاں طور پر پیش نظر رہی وہ متعلقہ فرد کی اہلیت، صلاحیت اور صالحیت ہے۔ دور حاضر کا معتبر مؤرخ ٹی۔ ڈبلیو۔ آرنلڈ (T.W. Arnold) لکھتا ہے:

There was certainly some form of election in the case of the first four Caliphs,..... in neither instance was there any question of hereditary succession, nor was the choice of either of these Caliphs influenced by considerations of relationship. (8)

ستیفہ بنو ساعدہ میں جو بحث و تمحیص ہوئی اس کی تفصیل پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیقؓ کا نام خلافت کے لئے تجویز ہونے میں بنیادی کردار اس بات کا تھا وہ امت مسلمہ کی امامت کے لئے اہل ترین فرد تھے۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروقؓ کی وہ تقریر جو حضرت ابوبکر صدیقؓ کے شخصی و دینی شرف و عظمت کے موضوع پر تھی، آپ کے بطور خلیفہ منتخب ہونے کا جواز پیش کرتی ہے اور یہی آخر کار اس انتخاب کی بنیاد بھی بنی! آپ نے کہا کہ صدیقؓ وہ شخص ہے جسے آنحضرت ﷺ نے نماز جیسی اہم چیز کی امامت کے لئے آگے بڑھایا تھا، پس کیا جس شخص کو جناب نبی کریم ﷺ نے مقدم کیا تھا اس سے بھی پیش قدمی کی تم میں سے کسی کو خواہش ہے؟ (۹)

اسی طرح حضرت عمر فاروقؓ کے انتخاب میں آپ کی اہلیت کا، بنیاد انتخاب ہونا خلیفہ اول کی اس تقریر سے ثابت ہے جو آپ نے مرض الموت میں صحابہ کے اجتماع میں کی۔ اور وہ جواب جو آپ نے ایک صحابی کی عمر فاروقؓ کے مزاج کے بارے میں رائے کے سلسلے میں دیا:

لئن سألتني الله لأقولن: استخلف عليهم خيرهم في نفسي: (۱۰)
’اگر مجھ سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو میں عرض کروں گا خدا یا! میں جسے میرے بندوں میں سے اس کو منتخب کیا ہے جو ان میں سے سب سے اچھا ہے۔‘

خلیفہ سوم اور چہارم کے انتخاب میں بھی اسی طرح سے امت نے اپنے میں سے بہترین افراد کو ترجیح دے کر، امامت کے مرتبے پر فائز کیا۔ خلفائے راشدین کے انتخاب سے

استنباط کرتے ہوئے علمائے اسلام نے مسلمانوں کے خلیفہ و امام کے لئے درج ذیل شرائط انتخاب و اہلیت مقرر کی ہیں:

۱۔ اسلام، اخلاق و کردار، ۲۔ آزاد، بالغ اور مرد ہونا،

۳۔ علم اور اجتہادی بصیرت سیاسی تدبیر،

۴۔ قریشی ہونا (اختلاف ہے کہ یہ شرط صرف عرب کے مخصوص حالات کے لئے تھی)

علامہ ابن خلدون نے، منصب امامت کی درج ذیل چار شرائط بیان کی ہیں:

۱۔ علم (اجتہادی بصیرت)، ۲۔ عدالت، ۳۔ کفایت (معتبر خاندانوں پر فوقیت،

صلاحیت، جرأت، فہم و شعور)، ۴۔ سلامتی (محرورم الاعضاء اور محروم الاختیار نہ ہو)۔ (۱۱)

حکومت۔۔۔۔۔ ایک ذمہ داری

عہد خلافت راشدہ میں امامت و حکومت کو ایک ذمہ داری کے طور پر لیا گیا۔ نہ اس کی خواہش رکھی گئی، نہ اس کے حصول کے لئے کوشش کی گئی۔ موجودہ دور کے سیاسی نظاموں میں کے برعکس، اس عہدے کے لئے اپنے آپ کو اہل تر ثابت کرنے کی کوشش اور اس سلسلہ میں ذرائع ابلاغ کا استعمال قطعاً نظر نہیں آتا بلکہ اسے بارامانت سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو دور رکھنے کی خواہش اور کوشش کی گئی تاہم جس شخص پر یہ ذمہ داری عائد ہو گئی پھر اس نے اپنی تمام صلاحیتوں، توانائیوں، وقت اور مال کو، اسی میں کھپا دیا۔ اس طرز فکر و عمل کا بین ثبوت خلیفہ اول کی وہ پہلی تقریر ہے جو آپ نے خطبہ خلافت کے طور پر امت مسلمہ کے اجتماع میں کی۔ اور آپ کا انداز حکومت ہے جو خدا کے سامنے جوابدہی کے احساس اور کردار کا عملی ثبوت ہے۔ (۱۲)

خلفائے راشدین کے حکومت کے بارے میں اس تصور کی وضاحت حضرت عمر فاروقؓ کے اس خطبہ سے ہوتی ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی حق والا اپنے حق میں اس مرتبے کو نہیں پہنچا ہے کہ اللہ کی معصیت میں اس کی اطاعت کی جائے۔۔۔ لوگو! میرے اوپر تمہارے جو حقوق ہیں ان پر تم مجھے پکڑ سکتے ہو۔ (۱۳)

حضرت عثمان غنیؓ کے ایک خطبہ خلافت سے اسلامی حکومت کی اصولی بنیادیں واضح ہو کر سامنے آتی ہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ تین باتیں ہیں جن کی پابندی کا میں تم سے عہد کرتا

ہوں۔ ایک یہ کہ میری خلافت سے پہلے باہمی اتفاق سے جو قاعدے اور طریقے مقرر کئے گئے تھے ان کی پیروی کروں گا۔ دوسرے یہ کہ جن معاملات میں کوئی قاعدہ پہلے مقرر نہیں ہوا ہے ان میں سب کے مشورے سے اہل خیر کا طریقہ مقرر کروں گا۔ تیسرے یہ کہ تم سے اپنے ہاتھ روکے رکھوں گا جب تک تمہارے خلاف کوئی کارروائی کرنا قانون کی رو سے واجب نہ ہو جائے۔ (۱۳)

شورائی حاکمیت

خلفائے راشدین کے اپنے انتخاب سے لے کر تمام اہم معاملات ریاست و حکومت تک، شورئی کے نظام کو تسلسل کے ساتھ قائم رکھا گیا۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں:

ان الامارة ما اؤتمر فيها و ان الملك ما غلب عليه بالسيف۔ (۱۵)
 'امارت یعنی خلافت وہ ہے جسے قائم کرنے میں مشورہ کیا گیا ہو اور بادشاہی وہ جس پر تلوار کے زور سے غلبہ حاصل کیا گیا ہو۔'

خلیفہ اول نے اپنے پہلے خطبے میں یہ کہا تھا کہ:

فاذا رأيتموني قد اسقمت فاتبعوني و ان زغت فقوموني۔ (۱۶)
 'جب تم مجھے دیکھو کہ میں سیدھے راستے پر چل رہا ہوں تو میری اتباع کرو اور اگر میں راہ راست سے ہٹ جاؤں تو مجھے ٹھیک کر دو۔'

حضرت ابو بکر صدیقؓ کے سامنے کوئی ایسا معاملہ پیش ہوتا جس میں اہل الرائے اور ارباب فقہ و بصیرت سے مشورہ کرنے کی ضرورت پڑتی تو مہاجرین و انصار کے منتخب لوگوں کو مدعو کرتے جن میں عمر، عثمان، علی، عبدالرحمن ابن عوف، معاذ بن جبل، ابی ابن کعب اور زید بن ثابت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جیسے لوگ شامل ہوتے، یہ وہ لوگ تھے جو حضرت ابو بکر و عمر کے زمانے میں مختلف مسائل میں مرجع انام سمجھے جاتے تھے، انہی طریقہ حضرت عمرؓ کا بھی رہا۔ آپ نے فرمان مشہور ہے:

لا خلافة الا عن مشورة۔ (۱۷)

عہد خلافت میں شورئی کے اہم اجلاسوں کا تذکرہ تاریخ میں موجود ہے۔ چاروں خلفاء کے انتخاب میں مشاورت کی مختلف صورتوں کے علاوہ، شورئی برائے جیش اسامہ، شورئی برائے

منکر۔ بن زکوٰۃ، حضرت عمر فاروقؓ کی شوریٰ برائے معاہدہ بیت المقدس (۱۵ھ) وغیرہا، اس سلسلہ کی چند مثالیں ہیں۔ (۱۸)

خلفائے راشدین کے پورے دور میں مجلس شوریٰ نے ہر اہم معاملے میں فیصلے کئے۔ یہ شوریٰ کسی خاص علامتی ایوان تک محدود نہیں رہتی تھی بلکہ حقیقی آزادی رائے سے مزین، عوام کا یہ اختیار، عمل کے میدان میں ثابت ہوتا رہا۔ شوریٰ کا ادارہ، ایک متحدہ و متفقہ اجتماعیت کا ایسا ادارہ رہا کہ جہاں ہر فرد بنیادی اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے ضمیر کے مطابق رائے کا اظہار کرتا اور حکومت کی کارکردگی پر بے لاگ تبصرہ کرنے کا مجاز ہوتا، اس کی رائے، عصر جدید کی سیاسی پارٹی بازی کے برعکس، کسی سیاسی مفاد اور طبقاتی وابستگی کی آلودگی سے بالاتر ہوتی جو بلا کم و کاست ایوان میں پیش ہو جاتی۔

دور خلافت میں، شخصی آزادی رائے کا احترام کس درجے کا تھا، اس بات کا اندازہ حضرت عمر فاروقؓ کے اس خطبہ سے ہوتا ہے جو آپ نے ایک مجلس مشاورت کے آغاز میں دیا۔ آپ نے فرمایا کہ: میں نے آپ لوگوں کو جس غرض کے لئے تکلیف دی ہے وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ مجھ پر آپ کے معاملات کی امانت کا جو بار ڈالا گیا ہے، اسے اٹھانے میں آپ میرے ساتھ شریک ہوں۔ میں آپ ہی کے افراد میں سے ایک فرد ہوں اور آج آپ ہی وہ لوگ ہیں جو حق کا اقرار کرنے والے ہیں۔ آپ میں جس کا جی چاہے مجھ سے اختلاف کرے اور جس کا جی چاہے خیرے ساتھ اتفاق کرے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ میری خواہش کی پیروی کریں۔ (۱۹)

حضرت عمر فاروقؓ کے دور میں مجلس شوریٰ کے علاوہ ایک مجلس عام تھی جس کا اجلاس، وقتاً فوقتاً طلب کیا جاسکتا تھا اور اہم امور پر مشاورت ہوتی۔ اس مجلس میں مہاجرین و انصار کے علاوہ تمام سرداران قبائل شریک ہوتے تھے۔ مجلس شوریٰ کے انعقاد کے لئے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا کہ منادی کرنے والا خلیفہ کی طرف سے ”الصلاة جامعة“ کے الفاظ سے شوریٰ کے اجلاس کا اعلان کرتا۔ لوگ مسجد میں جمع ہو جاتے تو حضرت عمرؓ، دو رکعت نماز پڑھ کر بحث طلب مسئلہ سے متعلق لوگوں کو بتاتے اور مشاورت ہوتی۔ حضرت عثمان غنیؓ نے عمال حکومت کی ایک مجلس شوریٰ قائم کی تھی۔ علاوہ ازیں آپ تحریری آراء بھی طلب کرتے۔ کوفہ کے فتنے میں آپ نے اسی طریقہ پر عمل کیا۔ ۳۴ھ میں ملکی اصلاحات کے لئے آپ نے عمال کی مجلس منعقد کی۔ (۲۰)

بیت المال۔۔۔۔۔ ایک امانت

خلفائے راشدین نے بیت المال کو خدا اور خلق خدا کی امانت سمجھ کر استعمال کیا۔ ذاتی اغراض کے لئے حکومتی سرمایہ کا استعمال حرام سمجھا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق ؓ نے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد بھی کسب روزگار کے لئے اپنا کاروبار تجارت جاری رکھا، حتیٰ کہ حکومت کی طرف سے آپ کے لئے ایک عام آدمی کی آمدنی کے برابر وظیفہ مقرر کر دیا گیا۔۔۔ مگر وفات کے وقت آپ ؓ نے وصیت کر دی کہ تر کے میں سے سب سے پہلے وہ رقم نکال کر سرکاری خزانے میں جمع کروادی جائے جو انہیں وظیفہ کے طور پر دی جاتی رہی۔ (۲۱)

حضرت علی ؓ نے اپنی تنخواہ کا معیار وہی رکھا جو حضرت ابو بکر صدیق ؓ اور حضرت عمر ؓ کا تھا۔ آپ بازار میں اس شخص سے کوئی چیز نہ خریدتے جو آپ کو جانتا ہوتا کہ وہ کہیں خلیفہ کو دوسروں سے کم قیمت نہ لگائے۔ (۲۲)

جہاں تک سرکاری بیت المال کے نظام کا تعلق ہے تو حضرت عمر فاروق ؓ کے دور میں مجلس شوریٰ کے مشورہ سے مدینہ منورہ میں بہت بڑا خزانہ قائم کیا گیا۔ دار الخلافہ کے علاوہ تمام اضلاع اور صوبہ جات میں اس کی شاخیں پھیلانی گئی تھیں اور ہر جگہ اس محکمہ کا علیحدہ انچارج آفیسر مقرر تھا۔ تمام ذیلی شاخوں کی آمدن علاقائی مصارف پر استعمال ہوتی جو رقم بچ جاتی وہ سال کے اختتام پر مرکزی بیت المال میں جمع کروادی جاتی۔

مرکزی حکومت

ریاست مدینہ کا نظام بنیادی طور پر مرکزی حکومت کا نقشہ پیش کرتا ہے جبکہ انتظامی تقسیم میں صوبائی نظام پوری وسعتوں کے ساتھ موجود تھا۔ حکومت کا سربراہ خلیفہ یا امیر المؤمنین کہلاتا جو بیک وقت سیاسی، معاشی اور دفاعی امور و اختیارات کا منبع تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق ؓ نے مملکت کو متعدد صوبوں اور اضلاع میں تقسیم کر دیا تھا۔ خاص خاص صوبے یہ تھے:

مدینہ، مکہ، طائف، صنعاء، نجران، بحرین، دومتہ الجندل، عراق، اردن، دمشق، فلسطین
مرکز خلافت مدینہ منورہ تھا جہاں مرکزی شعبہ جات، قضا، شوریٰ، افتاء، کتابت اور

دفاع قائم تھے۔ مرکز سے عمال حکومت یا گورنر نامزد ہوتے اور پھر انہیں ایک سرکاری فرمان دیا جاتا جو ضروری ہدایات پر مشتمل ہوتا تھا۔

خلیفہ اول نے عمرو بن العاصؓ کو بطور گورنر تقرری پر فرمایا تھا:

انك في سبيل الله يسعك فيه الأذهان و التفريط و الغفلة عما فيه
قوام دينكم و عصمة أمركم فلا تن و لا تفتر۔ (۲۳)

’تم خدا کی ایک ایسی راہ پر ہو جس میں افراط و تفریط اور ایسی چیزوں سے غفلت کی گنجائش نہیں، جس میں دین کا استحکام اور خلافت کی حفاظت مضمر ہے، اس لئے مستی اور غفلت کو راہ نہ دینا۔‘

خلیفہ دوم حضرت عمر فاروقؓ نے ریاست اسلامی میں وسعت کے پیش نظر صوبوں کی تعداد میں اضافہ کیا۔ صوبائی سطح پر معاملات حکومت کو چلانے کے لئے مرکز کے تحت والی (گورنر) کاتب (سیکرٹری) صاحب الخراج (ٹیکس کلیکٹر) صاحب احوال (پولیس آفیسر) صاحب بیت المال (افسر خزانہ) قاضی (جج) جیسے عہدیداروں کا انتخاب شوریٰ کے ذریعے عمل میں لایا جاتا۔

ٹیکس کی نوعیت اور شرح کا تعین مرکزی حکومت کرتی تھی۔ زرعی اصلاحات اور مردم شماری بھی مرکز کے تحت کروائی گئی۔ حضرت عثمان غنیؓ اور حضرت علیؓ کے دور خلافت میں اسی انتظامی تقسیم کے ساتھ مرکزی نظم مملکت چلتا رہا جبکہ صوبوں کی تعداد وسعت پذیر اسلامی ریاست میں بیس تک پہنچ گئی۔ (۲۴)

حکام کی نگرانی و احتساب

خلافت راشدہ کی مرکزی حکومت میں حکام و عمال کے انتخاب میں حد درجہ احتیاط برتی جاتی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی مسلسل نگرانی و خبر گیری کا اہتمام مستقل طور پر جاری رہتا۔ خلیفہ اول، ذاتی معاملات میں رفق و ملاحظت کا پیکر تھے مگر اجتماعی انتظامی معاملات میں کسی نرمی و لاپرواہی کے روادار نہ تھے۔ آپ نے حضرت عمرو بن العاصؓ کی بطور گورنر تقرری پر انہیں ہدایت کی کہ اپنے آپ کو درست رکھو، تمہاری رعیت بھی درست رہے گی۔ (۲۵)

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے اوپر نکتہ چینی و احتساب کو عوام کی آزادی کا حصہ سمجھتے تھے۔ ایک موقع پر ایک شخص نے کئی بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا: اتق اللہ یا عمر! (اے عمر! خدا سے ڈرو!) حاضرین میں سے ایک شخص نے اسے روکنا چاہا تو حضرت عمر نے اس سے فرمایا: نہیں اسے کہنے دو، اگر یہ لوگ نہ کہیں گے تو یہ بے مصرف ہوں گے اور ہم نہ مانیں گے تو ہم بے مصرف ہیں۔ (۲۶)

آپ اپنے ہر عامل سے یہ عہد لیتے تھے کہ وہ ترکی گھوڑا استعمال نہ کرے گا، باریک کپڑا نہ پہنے گا، چھنا ہوا آٹا نہ کھائے گا، دروازہ پر دربان نہ رکھے گا، اور ضرورت مندوں کے لئے اپنے دروازے کھلے رکھے گا۔

خلیفہ دوم کا یہ بھی مستقل طریقہ رہا کہ حج کے موقع پر اجتماع عام میں حکام کے خلاف شکایات سننے اور ان کا ازالہ فرماتے۔ عمال اور افسران کے احتساب میں کبھی تامل سے کام نہ لیا۔ حضرت خالد بن ولید جیسے سپہ سالار کو ایک غیر ضروری انعام دینے کی پاداش میں اپنے عہدے سے معزول کر دیا۔ اسی طرح آپ کی احتسابی کارروائیوں سے ابوموسیٰ اشعری، سعد بن ابی وقاص، ابی ابن کعب رضی اللہ عنہم جیسے جلیل القدر حکام بھی نہ بچ سکے۔ (۲۷)

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسی حلیم الطبع شخصیت خلافت کی ذمہ داری کے دوران میں اس معاملے میں کسی مصلحت کا شکار نہ ہوئی اور واپی بصرہ کو شان و شوکت کے غیر ضروری اظہار و نمائش پر معزول کر دیا۔ (۲۸)

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حکام کے معاملات پر کڑی نگاہ رکھی جب بھی کسی کو عامل مقرر کرتے تو اسے نہایت مفید اور بیش قیمت نصائح اور ہدایات سے نوازتے۔ آپ کے روزمرہ گفت سے کوئی اجنبی یہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ یہ اتنی بڑی اسلامی ریاست کا خلیفہ ہے جو اس کے سامنے اس حالت میں پھر رہا ہے کہ نہ شایع لباس ہے اور نہ ہتھوچکی صدائیں! آپ نے خلافت سنبھالتے ہی صوبوں کے گورنروں کی شکایات کے ازالہ کی خاطر تبدیل کر دیئے۔ (۲۹)

قانون کی بالادستی

خلافت راشدہ میں ریاست کے باشندے دو طرح کے تھے: مہملان اور غیر مسلم،

خلفائے راشدین نے اپنے آپ کو یا اپنے خاندان کو قانون سے بالاتر حیثیت نہیں دی بلکہ ایک عام شہری کی سطح پر رہ کر، رئیس مملکت کی ذمہ داریاں ادا کیں۔ اگرچہ قاضی کا تقرر خلیفہ وقت کے حکم سے ہوتا تھا مگر قضاۃ اپنے فیصلے صادر کرنے میں اس قدر آزاد ہوتے تھے کہ خود امیر المؤمنین کے خلاف مقدمات کی سماعت کرنے اور فیصلہ دینے میں ذرہ برابر نہ چوکتے۔

خلیفہ دوم ایک معاملے میں حضرت زید بن ثابتؓ کے ہاں فیصلے کے لئے حاضر ہوئے اور اپنی صفائی پیش کرنے کے بعد، مجلس کے اختتام پر فرمایا کہ زید، قاضی ہونے کے قابل نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ عمر اور ایک عام مسلمان، ان کے نزدیک برابر نہ ہو۔

حضرت علیؓ کا واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے اپنی گمشدہ زرہ، ایک عیسائی کو بازار میں بیچتے ہوئے دیکھ لیا۔ انہوں نے خلیفہ ہونے کی بنیاد پر اس سے زرہ کے حصول کے لئے، سرکاری قوت اور اپنی حیثیت کا استعمال نہیں کیا بلکہ عدالت میں استغاثہ دائر کیا۔ قاضی نے بلا در رعایت، خلیفہ کی خلاف فیصلہ دے دیا کیونکہ آپ اپنے استغاثہ کے حق میں کوئی گواہ پیش نہ کر سکے تھے۔

ایک مشہور روایت ابن خلکان نقل کرتے ہیں کہ ایک مقدمہ میں حضرت علیؓ ایک غیر مسلم شہری کے ساتھ بطور فریق، قاضی شریح کی عدالت میں حاضر ہوئے۔ قاضی شریح، امیر المؤمنین کے آنے پر احتراماً کھڑے ہو گئے تو حضرت علیؓ نے کہا کہ ”آپ نے پہلی بے انصافی تو یہی کی ہے!“۔ (۳۰)

اصول سیاست کے لحاظ سے خلافت کے امتیازی اوصاف

حاکمیت اعلیٰ

خلافت راشدہ نہ تو کسی فرد واحد کی مطلق العنانیت تھی اور نہ ہی کسی گروہ یا جماعت کی اجارہ داری، بلکہ عوام الناس کے رضا کارانہ عہد اطاعت، یعنی بیعت کی بنیاد پر قائم، جناب نبی کریم ﷺ کی وہ جانشینی تھی جس میں حاکمیت اعلیٰ یا اقتدار اعلیٰ، مالک الملک خدائے واحد کو حاصل تھا۔ لہذا خلافت، عوام الناس کی مرضی یعنی General Will کی بجائے مالک حقیقی کی رضا یعنی Divine Will کے عملی نفاذ کی سیاسی حکمت عملی کا نام تھا۔

قدیم ریاستی نظاموں سے متعلق تاریخی شواہد کے وہ حوالے جو ہم نے گذشتہ صفحات

میں دیئے ہیں، کے مطابق دنیا کی سیاسی تاریخ ایک ہی کشش کی روداد نظر آتی ہے، وہ یہ کہ حاکمیت اعلیٰ کے مالک عموماً بادشاہ کی شکل میں فرد واحد بنے رہتے ہیں اور ان کے جبر کے رد عمل میں عوام الناس اپنے حقوق کے لئے لڑتے رہتے ہیں، یہی سیاسی چکر دائی طور پر چلتا رہا ہے۔ فرد واحد سے اقتدار اعلیٰ Ultimate / Absolute Authority لے کر عوام کی اکثریت کے ہاتھوں میں دیدیا جائے جسے، وہ خود یا اپنے منتخب کردہ نمائندوں کے ذریعے سے رو بہ عمل لائیں تو یہ نظام جمہوریت کا روپ دھار لیتا ہے۔

مذکورہ بالا کشش کی کہانی جمہوریت کے ارتقاء کی کہانی ہے جو یونان و روم کی تاریخ کا بھی حصہ ہے۔ قدیم یونانی جمہوریتوں کا نظام شہری ریاست کے عوام کے پاس ہوتا تھا اور وہ اپنی مرضی کے تحت اس اختیار کو استعمال کرتے تھے۔ ارسطو نے اقتدار اعلیٰ کو عوام کے غالب حصے کا حق قرار دیا تھا۔ (۳۱)

اس عوامی حاکمیت (Rule of People) کے مقابلے میں خلافت راشدہ میں جو نظام نظر آتا ہے وہ عوام کے مشورے اور رائے کے ساتھ ایسے حاکم کا انتخاب ہے جو اللہ تعالیٰ کے قانون کو ریاست میں اس طرح نافذ کرتا ہے، جس طرح اس نے نبی آخر الزماں ﷺ کو یہ کام کرتے دیکھا ہے۔ اگر یہ حاکم ایسا نہ کرے تو اسے اسلامی تعلیمات کی اصطلاح میں بادشاہ یا باغی تو کہا جاسکتا ہے خلیفہ نہیں۔ اس اصول کے مطابق دور خلافت راشدہ میں نظام حکومت و سیاست سے ثابت کیا گیا کہ اقتدار اعلیٰ کی مالک، خالق کائنات کی ہستی ہے۔ ریاستی حاکمیت، کسی انسان کے پاس اصل مالک کی طرف سے امانت کے طور پر سپرد ہوتی ہے اور وہ اس اختیار کے سلسلہ میں اپنے رب کے سامنے ہی جوابدہ ہے۔

اس حقیقت کی مکمل وضاحت، خلفائے راشدین کی طرف سے، انتخاب خلافت کے موقع پر دیے گئے، خطبات میں موجود ہے اور ان خلفاء کے طرز حکومت، اسی اصول کا منہ بولتا عملی ثبوت ہیں۔ مثال کے طور پر خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خطبہ کے یہ الفاظ کہ:

اطيعوني ما اطعت الله و رسوله فاذا عصيت الله و رسوله

فلا طاعة لي عليكم۔

اسی طرح خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اہل مصر کے نام (قیس بن سعد کی تقرری بطور

گورنر کے موقع پر) سرکاری فرمان، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قاضی شریع سے یہ فرمانا کہ:

اقض بما استبان لك من كتاب الله۔ (۳۲)

مذہب کا کردار

قدیم یونانی جمہوریوں میں مذہب کا کسی نظام سیاسی کے طور پر کوئی کردار نظر نہیں آتا۔ اگرچہ سیاسی نظریات میں فلاسفہ اور مفکرین کے خیالات کو بڑا دخل تھا اور ان تصورات میں قدیم انبیاء کی تعلیمات کی جھلک بھی دیکھی جاسکتی ہے۔ یونان کے بابائے فلسفہ سقراط کا موت کے بارے میں تصور، اس بات کی واضح دلیل ہے۔ (۳۳)

تاہم وہ ریاستی نظام جو بعد میں جمہوریت کے روپ میں سامنے آیا، حکومتی سطح پر مذہب کے کردار کو تسلیم نہیں کرتا تھا۔ البتہ روم میں، دور وسطیٰ میں مذہب نے اقتدار کے زینے عبور کئے اور قدیم نظریہ بادشاہت الوبی Divine Kingship پھر سے حاوی ہو گیا۔ بادشاہوں نے مذہب کا استعمال، اپنے اقتدار کو مؤثر اور وسیع کرنے کے لئے کیا۔

عیسائیت کا مذہب اور انکی مقدس کتاب انجیل میں، ریاست کے سیاسی، معاشی اور تعلیمی شعبہ ہائے زندگی کے لئے ٹھوس نظام موجود نہیں تھا۔ لہذا بادشاہت کے ساتھ اس مذہب کے گٹھ جوڑنے، لوگوں کی گردنوں پر مسلط ہونے کے علاوہ کوئی مثبت اور تعمیری کام نہ کیا۔ لہذا مذہب اور سیاست یعنی کلیسا اور شہنشاہت کے تصادم کے نتیجہ میں سلطنت روم پانچ بارہ پارہ ہو گئی۔

مدینہ کی اسلامی ریاست جو خلفائے راشدین کے دور میں دنیا کے تین براعظموں میں اپنے اثرات پھیلا چکی تھی، مکمل طور پر مذہب کی بنیاد پر قائم ہونے اور نشوونما پانے والی ریاست تھی۔ اس ریاست کی بنیاد ہی مذہب اسلام کو مکمل کرنے والے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی۔ لہذا یہاں ریاست و مذہب ایک ہی چیز کے دو نام تھے۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ دین اسلام محض پوجا پاٹ کے چند طریقوں کا مجموعہ نہیں تھا بلکہ اس نے تمام شعبہ ہائے زندگی کے لئے اصول و ضوابط مہیا کئے تھے۔ لہذا، دین و سیاست میں تفریق کی بجائے، ریاست و سیاست اور تہذیب و تمدن کی بنیادیں، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب اسلام کے اصولوں پر اٹھائی تھیں۔ خلافت اسلامیہ کے دار الخلافہ میں، خلیفہ وقت بیک وقت، بطور سربراہ مملکت، بطور چیف جسٹس، بطور سپہ سالار اعظم اور بطور امام الصلاۃ کام کرتا تھا۔

مدینہ کی اسلامی ریاست اس لحاظ سے دنیا کی منفرد ریاست ہے کہ وہ رسول خدا ﷺ کے ہاتھوں قائم ہوئی۔ اس ریاست کے قیام میں، رسول خدا ﷺ کی دعائیں، اور جد و جہد، خدائے یکتا کی رضا و نصرت اور عوام کی رغبت کا بنیادی کردار تھا۔ گویا یہ ایک انسانی معاشرے کا اپنے رب کے ساتھ، رسول خدا ﷺ کے ذریعے قائم ہونے والا، رضا کارانہ سماجی معاہدہ تھا جو پاکیزہ مقاصد کی بنیاد پر استوار ہوا اور پاکیزہ نتائج پر منتج ہوا۔

عوامی نمائندگی

انسانی معاشروں کے اجتماعی معاملات کو چلانے کیلئے ہمیشہ سے حکومتی مشینری میں عوامی نمائندگی یا عوام کی شرکت کا کوئی نہ کوئی اصول و طریقہ کار فرما رہا ہے۔ قدیم قبائلی جمہوریت میں قبائلی سردار سیاسی حاکمیت کے ذمہ دار ہوتے تھے۔ عوام الناس کی نمائندگی ایسے افراد کو ملتی رہی جو کسی بھی حوالے سے معاشرے کے نمایاں افراد ہوتے۔ بدلتے تقاضوں اور ضروریات کے تحت اس نمائندگی کے اصولوں اور طریقوں میں فرق آتا رہا ہے۔ تاہم جب بھی جبر کے ذریعے کسی فرد واحد کی حکومت قائم ہوئی تو لوگوں نے جلد یا بدیر اس سے آزادی کی جدوجہد شروع کر دی اور یوں جمہوری رویوں کا سفر جاری رہا۔

قدیم یونانی جمہوریتوں میں شہری ریاست کے عوام براہ راست سیاسی و سماجی فیصلوں میں شریک ہوتے تھے۔ ظاہر ہے ایسا کم آبادی والی چھوٹی ریاستوں میں ممکن ہو سکتا تھا۔ خلافت راشدہ میں بیعت عام اور مجلس شوریٰ کے تحت لوگ ریاستی امور میں شامل رہتے تھے۔ (۳۴) خلافت اور جمہوریت کے طرز ہائے حکومت میں، عوامی نمائندگی کے اصول، عملاً دو پہلوؤں سے، بالکل مختلف ہیں:

۱۔ جمہوری ریاست میں عوام کی اکثریت کی رائے اور رویے سے، حلال و حرام، جائز و ناجائز اور حق و باطل کے بنیادی فیصلوں تک کو تبدیل کیا جاسکتا ہے جبکہ خلافت میں عوام الناس کی سو فیصد اکثریت بھی ایسے بنیادی فیصلے کرنے کی مجاز نہیں ہے جو شریعت کے خلاف ہوں اور نہ ہی یہ اختیار عوام کے نمائندوں یا حکمرانوں کو کسی بھی قیمت پر حاصل ہو سکتا ہے۔ تاہم اجتماعی معاملات میں عوام کی شرکت کا پہلو، نظام خلافت میں اس قدر اہم ہے کہ خود خلافت کا انعقاد ہی اس وقت

تک ممکن نہیں جب تک کہ لوگ بیعت عام کے ذریعے اس کی تائید نہ کر دیں۔

اسلامی تعلیمات میں ایسی حکومت، ملوکیت یا Autocracy ہے جو بیعت کے بغیر قائم ہوئی ہو۔ خلافت منعقد Establish ہی بیعت کے ذریعے ہوتی ہے اور مشاورت و شوریٰ کی بنیاد پر چلتی اور قائم رہتی ہے۔

ب۔ 'عوام' سے مراد قدیم شہری ریاستوں میں مرد شہریوں پر مشتمل وہ 'خاص' تھے جنہیں 'شہری' کہا جاسکتا تھا۔ معاشرے میں آزاد آبادی کا نصف یعنی طبقہ، خواتین، حقوق شہریت سے محروم ہوتا تھا جبکہ 'غلام' کسی گنتی میں نہیں آتے تھے حالاں کہ ان کی تعداد ہر ریاست میں 'شہریوں' سے کئی گنا زیادہ ہوتی تھی۔ اسلامی خلافت میں ایسی طبقاتی تقسیم کا کوئی وجود نہیں تھا۔ عوام یا جمہور سے مراد مسلمانوں کی اجتماعیت تھی جس میں کسی کو اس کی معاشی حالت اور سماجی مقام کی بنیاد پر کوئی امتیاز حاصل نہ تھا۔ یہاں شہری حقوق کے لحاظ سے تمام برابر تھے۔

مساوات انسانی

عہد خلافت راشدہ سے پہلے کی تمام انسانی تہذیبیں خواہ مصر، ایران، روم اور ہندوستان کی وسیع شہنشاہتیں ہوں یا یونان کی چھوٹی چھوٹی 'جمہوریتیں'۔ مساوات انسانی کے اصول سے ہمیشہ نا آشنا رہیں۔ اسلامی خلافت میں ان ریاستوں کی طرح حاکم و محکوم، فاتح و مفتوح، امیر و غریب، سفید و سیاہ، آزاد و غلام اور کثیر و قلیل کی بنیاد پر قائم کوئی طبقاتی معاشرہ نظر نہیں آتا۔ یہاں فارس سے آنے والا سلمان شوریٰ کا اہم رکن بن سکتا ہے اور حبشہ سے آنے والا غلام 'سیدنا بلال' (ہمارا سردار بلال) کہلواتا ہے۔

خلافت راشدہ میں خلیفہ وقت کے لئے معاصر ریاستوں کے مقابلے میں، کوئی علیحدہ قانون نہیں تھا بلکہ وہ عوام الناس کی طرح عدالت میں بوقت ضرورت سائل اور مسئول کے طور پر حاضر ہوتا تھا۔ اس سے بڑھ کر قانونی مساوات کیا ہوگی کہ خلیفہ چہارم، قاضی شریح کی عدالت میں ایک ذمی کے ساتھ ایک فریق کے طور پر حاضر ہوتے ہیں اور قاضی کے تکریم خلیفہ میں اٹھ کھڑے ہونے کو نا انصافی، قرار دیتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر معاشرتی مساوات کا مظاہرہ کس طرح ہوگا کہ خلیفہ دوم جب بیت المقدس کے فتح کے موقع پر معاہدہ کے لئے یروشلم گئے تو سواری پر آدھا

سفر آپ نے اور آدھا آپ کے غلام نے کیا۔ (۳۵)

اس سلسلہ میں اسلامی طرز حکومت اور جمہوری نظام سیاست کے فرق کو شاہد حسین رزاقی نے یوں واضح کیا ہے کہ:

یونان کی شہری مملکتوں میں جمہوریت کو انتہائی فروغ حاصل ہوا لیکن اتھنز جیسے ترقی یافتہ جمہوریہ میں بھی عورتیں حقوق سے محروم تھیں اور آبادی کی عظیم اکثریت ایسے غلاموں پر مشتمل تھی جو نہ صرف سیاسی بلکہ انسانی حقوق تک سے محروم کر دیئے گئے تھے۔ یہی حال دوسری ریاستوں کا تھا چنانچہ یونانی جمہوریت کا تاریک پہلو معاشرتی مساوات کا فقدان تھا۔ یونانی اور رومن جمہوریت کی ان خامیوں کو اسلام کے جمہوری حقوق اور معاشرتی مساوات کے تصور نے دور کیا اور اپنے ان اصولوں کو عملی شکل میں نافذ کیا جو موجودہ جمہوریت کے بنیادی اصول تصور کئے جاتے ہیں۔ (۳۶)

بنیادی حقوق

خلافت اسلامی نے اپنی رعایا کو جن بنیادی حقوق سے بہرہ مند کیا، ان کے عنوانات درج ذیل بنتے ہیں:

جان، مال اور عزت و آبرو کا تحفظ۔ سماجی، معاشی اور قانونی مساوات۔ مذہب، سکونت اور اظہار خیال کی آزادی۔ عدل، تعلیم اور وسائل زندگی کی فراہمی۔ قانون وراثت، عورت کے معاشی حقوق اور سماجی مرتبے کا تحفظ اور انسداد غلامی۔۔۔ انفرادی سطح پر افراد معاشرہ کو حریت و مساوات کا تحفظ اور اجتماعی سطح پر سیاسی و معاشی ظلم و استیصال سے نجات۔۔۔

یہ سب کچھ ایسے وقت میں ہوا جب انسانی سماج، ابھی اپنے بنیادی حقوق کا شعور ہی حاصل نہ کر پایا تھا اور حقوق کی کوئی واضح فہرست بھی مرتب نہیں ہوئی تھی۔

خليفة اول نے اپنی پہلی تقریر میں ہی حقوق کی ادائیگی کا عہد اس انداز میں کیا کہ:

الضعيف منكم قوي عندي حتى أزيح عليه حقه ان شاء الله، و

القوي منكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه ان شاء الله. (۳۷)

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے عمال کو ہدایت کرتے ہیں کہ:

تم ان (اپنی رعایا) کے بالوں اور ان کی کھالوں کے مالک نہ بن جاؤ۔۔۔ ان کی ماؤں

نے ان کو آزاد چنا ہے اور کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان کا ہر فطری حق چھین لے۔ (۳۸)
 خلفائے راشدین کے طرز حکمرانی کے اس پہلو کے بارے میں سید ابوالاعلیٰ مودودی
 رقمطراز ہیں کہ:

یہ خلفاء اپنی قوم کا سامنا صرف شورئ کے واسطے نہ کرتے تھے بلکہ براہ راست ہر
 روز پانچ مرتبہ نماز باجماعت میں، ہر ہفتے جمعہ کے اجتماع میں، ہر سال عیدین اور حج کے اجتماعات
 میں ان کو قوم سے اور قوم کو ان سے سابقہ پیش آتا تھا۔ ان کے گھر عوام کے درمیان تھے اور کسی
 حاجب و دربان کے بغیر ان کے دروازے ہر شخص کے لئے کھلے ہوئے تھے۔ وہ بازاروں میں کسی
 محافظ دتے اور ہنوبچو کے اہتمام کے بغیر عوام کے درمیان چلتے پھرتے تھے۔ ان تمام مواقع پر ہر
 شخص کو انہیں ٹوکنے، ان پر تنقید کرنے اور ان سے محاسبہ کرنے کی کھلی آزادی تھی اور اس آزادی
 کے استعمال کی وہ محض اجازت نہ دیتے تھے بلکہ اس کی ہمت افزائی کرتے تھے۔ (۳۹)

مسلم رعایا تو ایک طرف، غیر مسلم شہریوں کے ساتھ رواداری اور انسان دوستی کا اظہار
 خلافت راشدہ کا طرہ اختیار رہا ہے:

۱۔ خلیفہ اول کی طرف سے اہل حیرہ کے ساتھ معاہدہ میں یہ باتیں شامل تھیں کہ:

لا يهدم لهم بيعة و لا كنيسة و لا قصر من قصورهم التي كانوا
 يتعضون اذا أنزل بهم عدو لهم و لا يمنعون من ضرب النواقيس و لا من
 اخراج الصبيان في عيدهم۔

۲۔ اسی طرح جوڑی بوڑھے، اpanچ اور مفلس ہو جاتے نہ صرف ان کا جزیہ معاف ہو
 جاتا بلکہ اسلامی ریاست کا بیت المال ایسے لوگوں کی کفالت کا ذمہ دار ہو جاتا۔

۳۔ خلیفہ ثانی کے دور خلافت میں جنگی حکمت عملی کے تحت جمص کا مفتوحہ علاقہ
 مسلمانوں نے خالی کر دیا اور پورے علاقے میں، غیر مسلموں سے لیا ہوا جزیہ واپس کر دیا گیا۔ اس
 بنیاد پر کہ جزیہ انکے تحفظ کے بدلے میں وصول کیا گیا تھا۔ اب چون کہ مسلمان اس مفتوحہ علاقے
 کو چھوڑ رہے ہیں، یہ علاقہ مسلمانوں کی عملداری میں نہیں ہوگا اور وہ عوام کی حفاظت نہیں کر سکیں
 گے۔ لہذا وہ جزیہ اپنے پاس رکھنے کے حقدار نہیں۔ انصاف اور حسن سلوک کی اس روایت
 پر، عیسائی اور یہودی نہ صرف حیران ہوئے بلکہ مسلمانوں کی دوبارہ فتح اور آمد کیلئے دعائیں کرتے

نوعیت ریاست

خلافت راشدہ سے پہلے قائم شدہ ریاستیں عموماً ایک خاص قومی عصبيت پر قائم ریاستیں تھیں جبکہ خلافت اسلامی، وطن، رنگ، نسل، قوم اور قبیلہ کی عصبيتوں سے پاک ایک ایسی نظریاتی ریاست تھی، جو دیگر مذاہب اور نظریہ ہائے زندگی کے ساتھ پر امن بقائے باہمی کے اصولوں پر چلتی رہی۔ خاص طور پر ایسے ماحول میں جہاں حق و باطل کے قبول و رد کا انحصار بھی قبائلی عصبيت پر ہوا اور نبی کو ماننا اور نہ ماننا بھی قبیلے کی بنیاد پر ہو۔۔۔ خلفائے راشدین نے بے لاگ اور غیر متعصبانہ طریقے سے نہ صرف تمام عرب قبائل بلکہ غیر عرب نو مسلموں کے ساتھ وہ منصفانہ برتاؤ رکھا جو آج تک بے مثل ہے۔

خود اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کے ساتھ خصوصی سلوک سے نہ صرف اجتناب برتا گیا بلکہ سوائے حضرت عثمان غنی ؓ کے (جنہوں نے معیار اور کردار کو سامنے رکھ کر اپنے قبیلے پر زیادہ اعتماد کا اظہار کیا) ہر ایک خلیفہ نے اپنے خاندان اور قبیلے کو حکومتی عہدوں اور مراعات سے قطعاً دور رکھا۔ اس سلسلہ میں خلیفہ دوم حضرت عمر ؓ کی وہ ہدایت قابل توجہ ہے جو آپ نے آخری وقت میں حضرت علی ؓ، حضرت عثمان ؓ اور حضرت سعد بن ابی وقاص ؓ (تینوں ممکنہ خلفاء) کو بلا کر دی تھی کہ:

اگر میرے بعد تم خلیفہ بنو تو اپنے قبیلے کے لوگوں کو عوام کی گردنوں پر سوار نہ کر دینا (۴۱)
خلافت ایک ایسی ریاست تھی جس میں عوام کی خدمت اور حقوق کی ادائیگی کی خاطر خلیفہ، اپنے اختیارات امانت تصور کر کے استعمال کرتا، اس احساس ذمہ داری کے ساتھ کہ اسے خالق حقیقی کے سامنے پیش ہو کر اس کا جواب دہ ہونا ہے۔ خلافت راشدہ کی معاصر ریاستیں خواہ وہ یونان و روم کی قومی ریاستیں ہوں یا چین و ایران کی شہنشاہتیں۔۔۔ ایسے کسی بھی رویے اور اہتمام سے دور تھیں۔ وہ یا تو قومی، نسلی اور وطنی عصبيت پر قائم تھیں یا مطلق العنان بادشاہتوں کے تحت مخصوص افراد اور خاندانوں کی ملکیت بنی ہوئی تھیں۔

قانون کی عملداری اور عدل و انصاف کی فراہمی بھی کسی طرح کی گروہی اور مذہبی

اور خدا کے سامنے جوابدہ بھی۔۔۔ وہ خلق خدا کے حقوق کی پاسبانی کے لئے رب اعلیٰ کے اقتدار کو نافذ کرنے کی مکلف ہے۔ لہذا ایسی حکومت اپنے بنیادی دستور کے لحاظ سے خود سر اور مطلق العنان نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ خلیفہ اول اپنے عوام سے یہ کہتے ہیں کہ:

فان احسنت فاعینونی و ان ساءت فقومونی۔۔۔ و اطیعونی ما اطلعت اللہ و رسولہ فاذا عصیت اللہ و رسولہ فلا طاعة لی علیکم۔ (۴۳)
مقصد ریاست اور بین الریاستی تعلقات

عہد خلافت راشدہ کا مطالعہ بتایا ہے کہ ایک اسلامی مملکت خاص مقصدیت کی حامل ریاست ہوتی ہے۔ جغرافیائی سرحدیں، هجوم انسانی اور حاکمیت انسانی، اس کا مقصد و مطلوب نہیں بلکہ اس ریاست کا مقصد منشاء الہی کے مطابق انسانی معاشرے کی اصلاح اور فلاح ہے۔ اس مقصد و جود کو پورا کرنے کے لئے، خلافت راشدہ کی پوری حکومتی مشینری امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے مرکز و محور پر یکسو رہتی تھی۔

ریاستیں عموماً عوام الناس کی اخلاقی تربیت کے معاملہ میں لاپرواہ اور غیر جانبدار ہی رہتی ہیں۔ جمہوری ریاست کا تو تصور ہی لوگوں کی خواہشات کی تکمیل ہوتا ہے۔ وہ عوام کی اخلاقی حالت کی نگرانی اور معاشرتی زندگی میں تبدیلی کی مجاز نہیں ہوتی۔ جبکہ خلافت اسلامی کی بنیادی ذمہ داری ہی افراد معاشرہ میں اچھائیوں کو فروغ دینا اور برائیوں سے دور رکھنا ہوتا ہے۔

خلافت راشدہ کی حکومت کو اس مقصدیت نے اس دور کی دیگر تمام ریاستوں سے منفرد نوعیت کی ریاست میں تبدیل کر دیا تھا جس کی خارجہ پالیسی میں بھی یہی مقصد نمایاں تھا۔ یہ مقصد ایک ہمہ گیر وسعت رکھتا ہے جسکی تکمیل کے لحاظ سے، وہ کسی خاص قبیلہ، قوم اور وطن تک محدود نہیں رہ سکتی۔۔۔ وہ ہر دم وسعت پذیر ہوتی ہے مگر اس کی توسیع مذکورہ بالا مقصد کی خاطر ہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خلافت راشدہ کی توسیع کسی انتقام، کسی قومی عصبیت، معاشی اقدام اور ملکی سرحدوں میں اضافہ کو بنیاد بنا کر نہیں ہوئی بلکہ انسانیت کو ظلم و جہالت سے نجات دلانے اور صلاح و فلاح سے روشناس کروانے کی خاطر ہی ہوئی۔

خلافت اسلامی کا دیگر ریاستوں سے دوستی اور دشمنی کا معیار یہی دو اصول رہے: ظلم و استیصال سے پاک معاشرہ اور انسانیت کی اصلاح و فلاح۔

اس انفرادیت کا اظہار سفارت کاری کے ساتھ ساتھ معرکہ آرائی میں بھی یوں ہوتا رہا کہ ہر جنگ سے پہلے اسلامی فوج، مخالف حکومت و ریاست میں مقاتلین (یعنی لڑنے والے، فوجی) اور غیر مقاتلین (عام شہری) کو علیحدہ کر لیتی۔

عورتوں، بچوں، معذوروں اور مذہبی پیشواؤں سے تعرض نہ کرتی۔ پھر اہل جنگ کو بھی پہلے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جاتی۔ اگر یہ شرط نامنظور ہوتی تو جزیہ دے کر عدل و انصاف پر مبنی اسلامی معاشرے کا حصہ بن جانے کی ترغیب دی جاتی۔ اگر یہ شرط قبول نہ کی جاتی تو پھر تلوار کو فیصلے کی بنیاد بنایا جاتا۔

قوت کے استعمال اور معرکہ آرائی کے اصولوں کے اعتبار سے بھی خلافت اسلامی نے انسانیت کو پہلی بار، مقاصد جنگ کی پاکیزگی اور آداب جنگ کی انقلابی اصلاحات سے روشناس کروایا۔

خلافت راشدہ کے ابتدائی دور سے ہی روم و ایران کی سلطنتوں نے جب اسلامی ریاست میں انتشار کی حوصلہ افزائی کی تو خلیفہ اول نے دفاعی حکمت عملی کے تحت، اس فوجی کارروائی کو جاری رکھنے کا حکم دیا جس کی تیاری خود رسول خدا ﷺ کی ہدایت سے ہو چکی تھی، مگر اپنی فوج کو یہ حتمی ہدایات دیں:

خیانت نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، امیر کی نافرمانی نہ کرنا، کسی شخص کے اعضاء مت کاٹنا، کسی بچے، بوڑھے اور عورت کو قتل نہ کرنا، کھجور یا کسی پھلدار درخت کو مت کاٹنا۔۔۔ عبادت گاہوں میں مصروف لوگوں سے تعرض نہ کرنا۔ (۴۴)

اب اس سے بہتر خارجہ اور دفاعی پالیسی اور کیا ہوگی کہ غیر مسلموں کے مذہب اور معابد کا احترام، ان کے حقوق کی نگہبانی اور انصاف رسانی، ان کے ساتھ معاہدوں کی پابندی، ان کی خوشحالی کی ضمانت اور ان کی جان و مال کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری اسلام نے قبول کی ہے۔

فصل دوم

خلافت راشدہ کے معاشرتی احسانات

قرون وسطیٰ میں دنیا کے سماجی و معاشرتی حالات کا مطالعہ یہ بات واضح کرتا ہے کہ انسانی معاشرت، بطور خاص مغرب یا روم اور اس کے زیر اقتدار ریاستیں ایک سماجی بحران کا شکار ہیں۔ ثقافت بے رنگ، فکر پریشان اور تہذیب بخر دکھائی دیتی ہے۔ جہاں انسان اپنے مقام سے بے خبر، حقوق سے نا آشنا، شعوری زندگی سے دور اور انفرادی آزادی کے کمال و جمال سے بے بہرہ ہو۔

ایسے میں سرزمین عرب کی خلافت اسلامیہ ایک نئی انسانی تہذیب کی بنیادیں رکھ رہی تھی جو آگے چل کر علمی و سائنسی کارناموں سے بھرپور، حریت فکر اور آزادی اظہار کی علمبردار، ایک خوشحال و خوشگوار تمدن میں ڈھل گئی۔ ایک ہزار سال سے زیادہ عرصے تک سیاسی حاکمیت نے اسے منظم کئے رکھا۔ اور پھر وہ رہتی دنیا تک کے لئے دنیا کی مثالی تہذیب کے طور پر انسانوں کی زندگیوں میں رچ بس گئی۔ بعد میں آنے والی صدیوں کے لئے ایک نئے انسان نے جنم لیا جو نئے شعور، آزاد فکر اور تسخیر کائنات کی تحریک کا سرگرم کارکن بن کے ابھرا۔۔۔ خود مغرب کے مصنف اس حقیقت کا برملا اظہار، کھلے الفاظ میں کرتے ہیں کہ اسلام نے خطہ عرب کے ذریعے دنیا کو لازوال انسانی خزانوں سے مالا مال کر دیا:

After the death of the Prophet, sterile Arabia seems to have been converted as if by magic into a nursery of heroes, the like of whom, both in number and quality is hard to find anywhere.(1)

انسان کی اس پرواز کے پس منظر میں خلافت راشدہ کا بنیادی کردار ہے جس کو کبھی بھلایا نہ جاسکے گا۔ انسانی تاریخ کے اس قابل فخر دور میں انسان کو نہ صرف مقام انسانیت کا شعور عطا کیا گیا بلکہ اسے، اس مقام کے تحفظ کے اصول بھی بتائے گئے اور خلافت کے نظام کے تحت اس کے اس مقام کو بھرپور تحفظ دیدیا گیا۔ انسان کو تمدنی فرائض کی ادائیگی میں اس طرح مگن کیا گیا کہ معاشرے کے حقوق خود بخود ادا ہونے لگے۔ حقوق و فرائض کے اس توازن نے ربی دنیا تک کے لیے اصول و اقدار کا مینارہ نور قائم کر دیا، جس کی ایک مختصر سی جھلک، ہم تاریخ کے جھروکوں سے، درج ذیل عنوانات سے دیکھ سکتے ہیں۔

مقام انسانی کا شعور اور اس کا تحفظ

قرآن و سنت کے قائم کردہ اصولوں کے مطابق انسان کا اس دنیا میں مقام اور حیثیت یہ ہے کہ وہ خالق کائنات کا نائب، نمائندہ، امین، عبد اور اس کے سامنے جوابدہ ہے۔ (۲)

اس مقام انسانی کا سیاسی پہلو یہ ہے کہ انسان اپنے خدا کے عطا کردہ اختیارات، جوابدہی کے احساس کے ساتھ اور نیابت الہی کے مرتبہ عالی کے مطابق، استعمال کرے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ انسانی سماج میں ریاست و حاکمیت کا ادارہ، افراد معاشرہ کی نگرانی کرے مگر اسے ضروری مواقع اور وسائل بھی مہیا کرے۔ سماجی نظام، فرد کی تربیت یوں کرے کہ وہ دیگر انسانوں کے حوالے سے ایک محتاط اور مفید طرز زندگی اپنائے تاکہ اجتماعی فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی عام نہ ہو۔ عدل اور خیر خواہی، اس کے مزاج کا مستقل حصہ بن جائیں۔ اس طرح وہ ایک مفید اور فیض رساں شہری بن سکیگا۔ حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر فرد کو ایسے مواقع مہیا کرے جن سے ایسا طریق زندگی رواج پاسکے اور خلاف ورزی کی صورت میں اس کا احتساب عمل میں آجائے۔

خلافت اسلامی نے مقام انسانیت کا شعور عام کرنے اور اس مقام کا تحفظ کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی۔ خلفائے راشدین کا اپنی اطاعت کو خدا اور رسول ﷺ کی اطاعت کے ساتھ مشروط کرنا دراصل اسی سلسلہ کی بنیادی کڑی ہے۔ اس شرط کے بغیر کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ دوسرے پر حکمرانی کرے، ہر فرد اپنی حیثیت میں آزاد اور محترم ہے۔ اس مقام انسانی کا

تصور اور تحفظ خلیفہ اول نے اپنے پہلے ہی خطبہ میں یوں واضح کیا کہ:

و الضعیف فیکم قوی عندی حتی اریح علیه حقه ان شاء اللہ و
القوی فیکم ضعیف عندی حتی اأخذ منه ان شاء اللہ۔ (۳)

’تمہارے درمیان جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے یہاں تک کہ میں اس کا حق اسے دلوں، اگر خدا چاہے۔ اور تم میں سے جو طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے یہاں تک کہ میں اس سے حق وصول کر لوں۔‘

گویا ریاست اسلامی میں کسی فرد کا مقام حقوق و فرائض کی ادائیگی اور عدم ادائیگی کی بنیاد پر متعین ہوتا ہے اور خلافت کا ادارہ ہر دو صورتوں میں اس کے اصل مقام کا خیال رکھے گا۔ دوسری طرف یہ حق حکمرانوں کو بھی کسی صورت میں حاصل نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے تحت رہنے والے افراد معاشرہ کے ساتھ ان کے مقام سے گرا ہوا سلوک کریں۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروقؓ نے اپنے عمال کے نام ہدایت نامے میں اس کی وضاحت یوں فرمائی کہ: تم عوام کے بالوں اور ان کی کھالوں کے مالک نہ بن جاؤ۔ (۴)

اسی طرح حضرت عثمان غنیؓ نے اپنی تقریر میں عوام الناس کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ: یہ ضروری ہے کہ میں تم سے اپنے ہاتھ روکے رکھوں گا جب تک کہ تمہارے خلاف کوئی کاروائی کرنا قانون کی رو سے واجب نہ ہو جائے۔ (۵) بطور انسان کے، جو تقدس ہر آدمی کے ساتھ وابستہ ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر فرد قانون کی نظر میں ریاست کے اندر برابر اور مساوی حقوق رکھتا ہے۔ ایک سردار اور رعایا کے درمیان آئینی حقوق کے لحاظ سے فرق اور امتیاز روا رکھنے سے غیر متوازن معاشرہ تخلیق پاتا ہے۔ اسی اصول کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ، تمیز بندہ و آقا کی خلیج، خلافت راشدہ کے دور میں کہیں نظر نہیں آتی۔ حضرت علیؓ کا، ان کی ذرہ چوری کرنے والے غیر مسلم کے ساتھ رویہ، اس سلسلہ کی ایک عمدہ مثال ہے۔ آپ نے اپنی سرکاری حیثیت کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ذرہ قبضہ میں نہیں لی بلکہ عدالت میں استغاثہ دائر کیا۔ قاضی نے جو کہ اسی خلافت کے نظام کا محافظ ہے، گواہ طلب کیے۔ آپ پیش نہ کر سکے تو فیصلہ، خلیفہ وقت کے خلاف ہوا۔ آفرین انسانی حقوق کے اس علبردار پر کہ جب فیصلہ ہو گیا، تو ملزم عیسائی نے حقیقت تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ ذرہ واقعی آپ کی ہے، واپس لے لیں، مگر آپ نے انکار کیا اور کہا کہ اب

آپ کی ہے۔ (۶)

ایک اور مثال دیکھیے، ریاست غسان کا فرمانروا (جلہ بن ابہم) جو اسلام قبول کرنے کے بعد ایک دفعہ طواف کعبہ میں مصروف تھا کہ ایک بدو کا پاؤں اس کی چادر پر آگیا۔ سردار نے بدو کو طمانچہ دے مارا۔ بدو نے فوراً بدلہ چکا دیا تو جبلہ نے حضرت عمرؓ سے شکایت کی اور بتایا کہ ہمارے ہاں اگر کوئی ایسی گستاخی کرے تو ہم اسے قتل کر دیتے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے اسے جواب دیا کہ اسلام نے اعلیٰ و ادنیٰ درجوں کو قانون کی نظر میں ایک کر دیا ہے۔ (۷)

حقوق انسانی کی ادائیگی اور حفاظت

اسلامی ریاست میں شہری و طرح کے تھے۔ ایک مسلمان اور دوسرے اہل عہد (معاہد یا ذمی)۔ خلافت راشدہ کی فلاحی مملکت میں اہل عہد کے خصوصی حقوق کا تعین باقاعدہ طور پر موجود تھا اور خلفاء اربعہ خود سختی کے ساتھ اس ضابطے پر عمل درآمد کرواتے تھے۔ جان و مال کا تحفظ، حق ملکیت اور اس کا تحفظ، عزت و آبرو کا خیال اور خشک عزت کا مداویٰ۔ اس سب کچھ کو ریاست کی بنیادی ذمہ داری سمجھا جاتا رہا اور خلاف ورزی کی صورت میں کڑا احتساب روا رکھا گیا۔ عدل کی فراہمی اور قانون کی بالاتری کے ذریعے حقوق انسانی کی ادائیگی کو منضبط، شفاف اور ضروری ثابت کیا گیا۔ بے شمار تاریخی نظائر سے معلوم ہوتا ہے کہ خلافت اسلامی کا یہ خاصہ اسے دنیا کی تمام ریاستوں سے ممتاز بنا دیتا ہے۔ سید مودودی رقمطراز ہیں کہ:

خلافت راشدہ اپنے پورے دور میں اس قاعدے (قانون کی بالاتری) کی سختی کے ساتھ پابند رہی، حتیٰ کہ حضرت عثمان غنیؓ اور حضرت علیؓ نے انتہائی نازک اور سخت اشتعال انگیز حالات میں بھی حدود شرع سے باہر قدم نہ رکھا۔ (۸)

اس سلسلہ کی بہترین مثال حضرت عثمان غنیؓ نے یوں فراہم کی کہ آپ نے اپنے خلاف محاصرہ کار باغیوں کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت یہ کہتے ہوئے نہ دی کہ میں اپنی جان بچانے کی خاطر کئی مسلمانوں کا خون نہیں ہونے دیتا۔

خلافت اسلامی کے دور میں موجود ذمیوں کے حقوق کی تفصیلات، ایک محقق کو متحیر کر دینے کے لئے کافی ہیں۔ حقوق انسانی کا ایسا صاف ستھرا اور مبنی بر انصاف شعور اور پھر اس کے نفاذ

کا عملی ضابطہ، اسلامی ریاست کا قائم کردہ ایسا مینارہ نور ہے جس سے تاریخ انسانی پہلی دفعہ روشناس ہوئی اور تابید مستقیض ہوتی رہے گی۔

مخورخ یعقوبی نے خلیفہ ثانی کے دور کا یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ عمرو بن العاص (فاتح مصر) کے بیٹے نے ایک قبطی عیسائی کو مارا پٹا۔ مقدمہ حضرت عمرؓ کی عدالت میں پیش ہوا۔ آپ نے مجمع عام میں سزا دلوائی اور باپ بیٹے سے مخاطب ہو کر وہ جملہ ادا فرمایا جو تاریخ میں حقوق انسانی کی ضمانت ٹھہرا کہ: تم نے لوگوں کو غلام کب سے بنا لیا ہے؟ حالانکہ ان کی ماں نے تو انہیں آزاد جنا تھا۔ (۹)

اسی طرح حضرت علیؓ کے سامنے اہل حیرہ کے ایک شخص کا مقدمہ پیش ہوا جس کے بیٹے کو ایک مسلمان نے قتل کر دیا تھا۔ آپ نے گواہی لینے کے بعد قاتل سے قصاص لیے جانے کا حکم صادر فرمایا۔ ذمی کو مسلمانوں نے دیت پر راضی کر لیا اور اس نے حضرت علیؓ کو طے پانے والے معاہدے کی تفصیل بتائی۔ خلیفہ نے اس معاہدے کو اس وقت قبول فرمایا جب یہ تصدیق ہو گئی کہ ذمی کو ڈرا دھکا کر دیت پر راضی نہیں کیا گیا۔ آپؐ نے اس موقع پر مسلمانوں کے مجمع میں فرمایا کہ: میں نے ذمیوں کو وہ حقوق دینے ہیں کہ ہمارا خون ان کے خون کی طرح اور ہماری دیت ان کی دیت کی مانند ہو جائے۔ (۱۰)

سامانی آزادی اور عزت و آبرو کا تحفظ

عہد خلافت میں اسلامی ریاست کے باشندے عدل اجتماعی سے اس طرح بہرہ مند تھے کہ آج کی مہذب ترین سوسائٹی میں بھی اس کا صرف خواب دیکھا جاسکتا ہے۔ افراد معاشرہ کی سامانی آزادی اور ان کی عزت و آبرو کا تحفظ تو یوں لگتا ہے، خلیفہ وقت کی اولین ترجیح میں شامل تھے۔ جب بھی کوئی ایسا مقدمہ خلیفہ وقت کے سامنے پیش ہوا تو فوراً اس کے ازالے کا اہتمام ہوا اور انصاف ہوتا ہوا نظر آیا۔ ابو موسیٰ اشعری نے ایک شخص کو مال غنیمت میں سے زیادہ حصہ مانگتے پر کوڑے لگوائے اور سرمنڈوا دیا۔ حضرت عمرؓ کے پاس شکایت پہنچی تو آپ نے فوراً اس کے بدلے کا حکم دیا۔ (۱۱) اسی طرح آپ کے عہد میں بنی ہذیل کے کسی شخص نے اپنے میزبان کی لڑکی پر دست درازی کی، اس کے پتھر مارنے سے وہ ڈھیر ہو گیا۔ آپ کے پاس فیصلہ آیا تو آپ نے اسے اللہ کی طرف (سزا کے طور پر) قتل قرار دیا اور دیت نہ دلوائی۔ (۱۲)

ملک شام کے شہر تمص میں امیر عسا کر ابو عبیدہ نے جب لوگوں کو جزیہ واپس کرنے کے لئے حکم صادر فرمایا تو شہری حیران ہوئے کہ اغراض کی دنیا میں یوں بھی ہوتا ہے! استفسار پر بتایا کہ ہم یہ جزیہ ذمیوں سے ان کے دفاع اور حفاظت کے عوض میں لیتے ہیں۔ چونکہ ہم اس علاقے سے اپنی فوجیں واپس لے جا رہے ہیں اور حفاظت کا فریضہ انجام دینے سے قاصر ہیں لہذا اللہ کی مخلوق کا مال اسے واپس کر رہے ہیں۔ حقوق انسانی کا تحفظ اس انداز سے ہوتا دیکھ کر شہریوں کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے اور ان کے لبوں پر یہ دعائیں آگئیں کہ اللہ ایسے محافظوں کو ہمارے لئے دوبارہ فتح سے ہمکنار کرے اور ہمیں ان کی نگرانی میں زندگی گزارنا نصیب ہو۔ (۱۳)

ایک طرف سرکاری سطح پر، نظام خلافت کے ادارے حقوق خلق میں اس قدر رخصتا ہیں اور دوسری طرف انفرادی سطح پر خلفاء کا طرز عمل عجیب مثالیں رقم کر رہا ہے کہ حضرت عمرؓ فرات کے کنارے کسی بکری (یا بعض روایات میں کتے) کے بھوکا مرنے کا ذمہ دار اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں۔ جو خلیفہ جانوروں کے حقوق کا ایسا پاسبان ہو وہ انسانوں کے لئے کیا کچھ نہ کرتا ہوگا؟

علامہ عینی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک دفعہ حضرت علیؓ نے ایک غلام کو دو قطعے کپڑے خریدنے کے لئے بھیجا۔ جب وہ لے آیا تو آپ نے باریک اور قیمتی کپڑے کا ٹکڑا اسے دیتے ہوئے کہا: تم زیادہ مستحق ہو کہ تم جوان ہو اور زینت و آرائش چاہو گے، دوسرا کپڑا خود رکھ لیا اور فرمایا کہ (میری خبر ہے) میں تو بوڑھا ہو چکا۔ (۱۴)

بلا امتیاز رنگ و نسل اور مقام و مرتبہ، رعایا کی نفسیات تک کا یوں خیال رکھنا، افسانوی ادب اور خیالی دنیا سے نکل کر پہلی دفعہ عملی زندگی میں یوں آیا کہ اسکی کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ عہد کی پاسداری کے سہرے نظائر بھی تاریخ انسانی کے اسی عہد میں نظر آتے ہیں، ورنہ آج کی 'مہذب' دنیا میں بھی یہ معاملہ پالیسی کے منافقانہ رویے کی نظر ہوتا رہتا ہے۔

ایرانی فرمانروا ہرمزان، حضرت عمرؓ کے سامنے گرفتار ہو کر پیش ہوا، اس کے قتل کا فیصلہ صادر ہوا تو اس نے پانی مانگا۔ پھر پانی لینے تک کے لیے جان کی امان مانگی۔ حضرت عمر فاروقؓ نے 'لا باس' کہا۔ وہ ایک پالیسی پر چل رہا تھا۔ اس نے پانی پئے بغیر گرا دیا (تاکہ نہ پائوں اور نہ اس وقت تک قتل کیا جاؤں)۔ حضرت انسؓ نے خلیفہ سے کہا کہ آپ اسے قتل نہیں کر سکتے کیونکہ آپ امان دے چکے ہیں۔ گواہی مانگی گئی تو زبیر بن العوامؓ نے گواہی دی کہ امان دی گئی تھی۔ لہذا

اسے چھوڑ دیا گیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمرؓ فاروق نے امیر عسا کر کو حکم لکھ بھیجا کہ اگر کسی کو امان دینے کا اشارہ تک کر چکے ہو تو اسے برقرار رکھنا۔ (۱۵)

انسانی آزادی کا تحفظ کرنے والوں کی تاریخ میں حضرت علیؓ کے یہ الفاظ سنہرے الفاظ میں نقش ہو گئے ہیں کہ:

مجھے شرم آتی ہے کہ میں ایک انسان کو غلام بناؤں جو اللہ کو اپنا رب کہتا ہے۔ (۱۶)

سرزمین عرب کے قبائلی نظام میں خلیفہ وقت کا اقرباء پروری سے مکمل اجتناب بلکہ اپنے خاندان کو سرکاری عہدوں سے دانستہ دور رکھنا بھی ایک انہونی تھی۔ خلفائے راشدین نے سماجی آزادی اور معاشرتی انصاف کے تقاضوں کو مجروح نہ ہونے دیا اور یوں لوگوں کے لئے ایک نئی مثال قائم کر دی۔ اس سلسلہ میں اگرچہ حضرت عثمان غنیؓ کا طرز عمل مختلف نظر آتا ہے مگر انہوں نے بھی صلہ رحمی کے جذبے کے تحت اپنے خاندان میں سے اپنے اعتماد کے آدمیوں کو سرکاری عہدے دیئے۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو انہوں نے اپنی قابلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر ایسا کام کر کے دکھایا جو توقعات سے بڑھ کر تھا۔

حضرت عمر فاروقؓ نے اپنے بعد ہونے والے ایک متوقع خلیفہ کو یہ وصیت کی تھی کہ: اگر میرے بعد تم خلیفہ بنو تو اپنے قبیلے کے لوگوں کو عوام کی گردنوں پر سوار نہ کر دینا۔ (۱۷)

گویا آپ کو انسان کی سماجی آزادی اور معاشرتی حقوق کا اس قدر احساس تھا کہ خود اپنے دور خلافت میں تو اس کا خیال رکھتے ہی رہے، آنے والے خلفاء کو بھی تاکید کر گئے کہ ایسی غلطی سے مجتنب رہنا جس سے امت کے اجتماعی شعور و ضمیر پر بوجھ پڑے اور خالق کی دی ہوئی نعمتوں سے وہ محروم رہ جائیں۔

رعایا کی آزادی رائے کا احترام

خلیفہ اول کی پہلی تقریر جو آپ نے بیعت عام کے بعد شہریوں کے اجتماع عام میں کی، اس کے الفاظ تھے کہ:

’اگر آپ چاہیں تو اصحاب رسول ﷺ میں سے کسی اور کو چن لیں، میری بیعت آپ

کے راستے میں حائل نہیں ہوگی۔ اور یہ کہ اگر میں ٹھیک کام کروں تو میری مدد کیجئے اور اگر غلط کروں تو مجھے سیدھا کر دیجئے۔ (۱۸)

رضا کارانہ بیعت اطاعت کی بنیاد پر منتخب خلیفہ کا عوام الناس کو حق احتساب دینا اور اپنی اصلاح کا اختیار بھی انہیں عطا کرنا، سونے پہ سہاگہ والی بات ہے۔ حریت فکر اور آزادی اظہار کے تحفظ کی ضمانت اس سے بہتر طریقے سے بھی فراہم کی جاسکتی ہے؟ تاریخ ایسی کوئی دوسری مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔

حضرت عمر فاروقؓ نے آئندہ خلیفہ کے انتخاب کے سلسلہ میں ایک چھ رکنی کمیٹی بنائی تھی۔ آپ نے ان افراد سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا تھا کہ جو شخص مسلمانوں کے شورے کے بغیر زبردستی امیر بننے کی کوشش کرے اسے قتل کر دو۔ (۱۹)

یعنی وہ اتنا بڑا جرم کرے گا کہ اس کی سزا موت سے کم نہیں ہو سکتی۔ حضرت علیؓ کو شہادت عثمانؓ کے بعد عہدہ خلافت سنبھالنے کے لئے باصرار کہا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میری بیعت خفیہ طریقے سے نہیں ہو سکتی، یہ مسلمانوں کی مرضی سے ہی ہوگی۔ (۲۰)

امام ابو یوسف نے حضرت عمرؓ کی ایک مجلس شوریٰ کا حوالہ دیا ہے جس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ خلفاء راشدین کے ذہنوں میں حکومت سنبھالنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ عوام کو محض حاکم کی مرضی اور خواہش کا غلام بن کے نہیں رہنا چاہیے بلکہ وہ اپنی آزاد سوچ رکھنے اور اس کا آزادی کے ساتھ اظہار کرنے کا مکمل حق رکھتے ہیں۔ آپ نے اپنی مجلس شوریٰ کے اجلاس میں فرمایا:

آپ میں سے جس کا جی چاہے مجھ سے اختلاف کرے اور جس کا جی چاہے میرے ساتھ اتفاق کرے میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ میری خواہشات کی پیروی کریں۔ (۲۱)

یہ بات اب خلیفہ وقت کی طرف سے خود کبی جا رہی ہے، حالانکہ اس طرح کا حق لینے کا مطالبہ تو شوریٰ کے افراد کی طرف سے آنا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ عملاً اس اصول پر عمل پیرا تھے۔ لہذا لوگوں کو اس بات کا مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ دوسرا یہ کہ آپ لوگوں کے اندر حریت فکر اور آزادی اظہار کے لئے موجود عنصر کو جو صلد دینا چاہتے تھے اور ان اقدار کی آبیاری کو امت کے لئے اور افراد شوریٰ کے لئے ضروری سمجھتے تھے۔۔۔ اور گا۔۔۔ گا ہے

اس بات کا جائزہ بھی لیتے رہتے تھے جسے تاریخ نے محفوظ کیا ہے۔ ایک دفعہ آپ نے لوگوں کی مجلس میں یہ کہا کہ اگر میں بعض معاملات میں ڈھیل اختیار کر لوں تو تم کیا کرو گے؟ حضرت بشر بن سعد نے کہا ”اگر آپ نے ایسا کریں گے تو ہم آپ کو تیر کی طرح سیدھا کر دیں گے۔ اس پر آپ نے ان کی حوصلہ افزائی کی ”جب تو تم کام کے لوگ ہو!“۔ (۲۲)

اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ امت کے اجتماعی ضمیر کو بیدار رکھنے کے متنبی تھے۔ ان میں سوچنے سمجھنے کی قوت اور رائے کے اظہار کی جرأت پیدا کرنا چاہتے تھے۔ مذکورہ الصدر ابو موسیٰ اشعری کے ایک شخص کو کوڑے لگوانے والے معاملے میں آپ نے عجیب بات کی۔

ہوایوں کہ متاثرہ شخص اپنے بالوں کو لے کر مدینہ پہنچا اور جاتے ہی بالوں کا گچھا بنا کر خلیفہ ثانی عمر فاروقؓ کے سینے پر دے مارا اور بڑے اکھڑ لہجے میں بولا: بخدا آگ! میرے ساتھ یہ ظلم ہوا۔ میں بہت بلند آواز اور دشمن پر دباؤ ڈالنے والا انسان ہوں۔ آپ نے اس کی گستاخی پر غضبناک ہونے کے بجائے اسے خراج تحسین پیش کیا اور فرمایا:

بخدا! اگر سارے لوگ اس جیسے عزم والے ہوں تو یہ بات مجھے اس سارے مال غنیمت سے زیادہ عزیز ہے جواب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ (۲۳)

یاد رہے کہ خلفائے راشدین میں خلیفہ ثانی کا ہی تو دور تھا جب سب سے زیادہ فتوحات ہوئیں اور سب سے زیادہ مال غنیمت جمع ہوا مگر امیر المؤمنین اس مال و دولت سے اہم اس بات کو قرار دے رہے ہیں کہ لوگوں میں حریت فکر پیدا ہو اور وہ اظہار رائے کی دولت سے مالا مال ہو جائیں۔

حضرت علیؓ کے سامنے ایک دفعہ کچھ خارجیوں کو گرفتار کر کے لایا گیا وہ آپ کے منہ پر آپ کو گالیاں دیتے رہے۔ ان میں سے ایک خدا کی قسم اٹھا کے آپ کو قتل کرنے کا برملا ارادہ دہرائے جا رہا تھا۔ لوگوں کے کہنے کے باوجود آپ نے نہ صرف سزا دینے سے احتراز کیا بلکہ یہ فرمایا کہ جب تک عملاً کوئی کارروائی ان سے سرزد نہ ہو جائے جو قابل گرفت ہو تو محض زبانی مخالفت کی بنیاد پر سزا نہیں دی جائے گی۔ (۲۴)

تاریخی حقائق بتاتے ہیں خلفائے راشدین نے محض ایسی ’نیک خواہشات‘ نہیں رکھیں بلکہ اپنے طرز عمل اور طرز حکومت سے یہ ثابت کیا کہ ان کی حکومت کی اولیں ترجیح لوگوں کو قانونی

مساوات، سماجی آزادی، اجتماعی عدل اور اظہار رائے کی آزادی سے ہمکنار کرنا ہے۔ یہاں تک کہ بیعت جیسے بنیادی ادارے کی خلاف ورزی کرنے والوں کی عزت نفس کو مجروح نہیں کیا گیا۔ قانونی لحاظ سے بیعت نہ کرنے والوں سے پوچھ گچھ کی گنجائش نکالی جاسکتی ہے، بلکہ بعد کے دور میں اس بنیاد پر کئی حادثے بھی ہوئے ہیں۔ مگر خلیفہ اول نے حضرت سعد بن عبادہ کے بیعت نہ کرنے کے باوجود ان سے تعرض نہ کیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر اور دیگر کچھ اصحاب نے بیعت نہیں کی مگر نہ صرف یہ کہ آپ نے ان سے تعرض نہیں کیا بلکہ ان کے بارے میں دوسروں کو یہ ضمانت دیتے رہے کہ ان سے کسی فتنے کا اندیشہ نہیں۔ (۲۵)

ایسے خلیفہ کے بیٹے کو دور خلافت کے بعد، محض بیعت نہ کرنے پر خاندان کے معصوم بچوں سمیت شہید کر دیا گیا۔ سچ تو یہ ہے کہ خلفائے راشدین اس حریت فکر اور اظہار رائے کی آزادی سے کئی سیاسی نقصان تو برداشت کر لیتے مگر امت کے شعور اور ضمیر پر چہرے بٹھانے سے گریز کیا۔

مقام نسواں کا تحفظ

قرآن حکیم اور اسوۂ رسول ﷺ کی روشنی میں خواتین کا معاشرے میں جو مقام، حیثیت اور ذمہ داری بنتی ہے، اس کا مکمل عملی مظاہرہ دور خلافت راشدہ میں نظر آتا ہے۔ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ عورت کو معاشرے میں باوقار شہری کی جگہ اور اس کے حقوق عطا ہوئے۔ اسلام نے عورت کو باعزت زندگی، تعلیم، وراثت اور دیگر معاشرتی حقوق سے نوازا۔ (۲۶)

خلفائے راشدین نے اس مقام نسواں کے تحفظ میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی۔ خواتین نے معاشرے کی اسلامی خطوط پر استواری میں حکومت کا بھرپور ساتھ دیا۔ نسل نو کی تربیت، مجاہدین کی تیاری، جنگوں میں زخمیوں کی مرہم پٹی اور تحصیل و ترویج علم میں مکمل معاونت کی۔ اس سب کچھ کے ساتھ وہ خانگی امور اور اندرون خانہ سرگرمیوں میں بھی مصروف رہیں۔

اہل الرائے خواتین کے ساتھ امور سلطنت کے بارے میں خلفاء کا مشورہ بھی تاریخ نے محفوظ کیا ہے۔ امہات المؤمنین کی آرا اور دیگر صحابیات کے مشورے قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے۔ حضرت عمر فاروقؓ نے ایک صحابیہ شفا بنت عبداللہ سے بعض اہم معاملات میں رائے لی اور

انہیں بازار (میں قیمتوں وغیرہ) کی نگرانی پر مامور بھی کیا۔ آپ کے عہد میں خواتین نے جنگوں میں حصہ لیا۔ مثلاً جنگ یرموک میں حضرت اسماء بنت یزید۔ (۲۷)

اسی طرح اس دور میں خواتین، عدالتوں میں حاضر ہو کر گواہی بھی دیتیں۔ مثلاً حضرت علیؑ کی عدالت میں چار عورتوں نے ایک عورت کے خلاف گواہی دی کہ اس نے پاؤں تلے پچہ روند ڈالا ہے۔ حضرت عمرؓ نے ایک شوہر کے خلاف بیوی کو طلاق دینے کے واقعہ میں چار عورتوں کی شہادت کو قبول کیا۔ (۲۸)

خواتین معاشرہ کا کردار خلفائے راشدین کے دور میں نہ صرف اجتماعی کاموں میں ہاتھ بٹانے تک محدود تھا بلکہ ان کی طرف سے خلفاء پر تعمیری تنقید بھی جاری رہتی۔ مثلاً ایک دفعہ خلیفہ ثانی کو سر راہ روک کر ایک خاتون نے کہا: اے عمر! رعایا کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو۔ جب آپ کے ساتھی نے اسے ٹوکنا چاہا تو آپ نے منع کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروقؓ خطبہ جمعہ میں حق مہر کی رقم مقرر کرنے کا حکم دے رہے تھے کہ ایک عورت نے ٹوک دیا اور ان کی رائے کے مقابلے میں قرآن سے دلیل دی تو خلیفہ نے اپنی رائے تبدیل کر لی۔ (۲۹)

معاشی تحفظ اور نجی زندگی کی آزادی و سلامتی

دین اسلام کے طے کردہ انسانی مقام و مرتبہ کی روشنی میں خلفائے راشدین نے ہر ایک فرد معاشرہ کو محترم اور مفید جان کر اس کی خدمت کی۔ وہ انسان میں حقوق و فرائض کے توازن کو قائم کرنے اور اسے برقرار رکھنے کی جدوجہد میں رہے۔ اس سلسلہ میں مسلم و غیر مسلم اور غریب و امیر یا اعلیٰ و ادنیٰ کی کوئی طبقاتی تقسیم نہیں کی۔ وہ اپنے آپ کو رعایا کی زندگیوں کا مالک نہیں سمجھتے تھے۔ معاشی زندگی کا تحفظ، سماجی عدل کی فراہمی اور افراد کی نجی زندگی کی آزادی کی خاطر اپنے آپ کو ہر وقت بے چین کئے رکھتے تھے۔ اپنی رعایا میں ایک معصوم انسانی بچے کے ہلکنے سے لے کر دور دراز جنگوں میں جانور کے بھوکا رہنے تک کا احساس ہر وقت ان کے حرز جاں تھا۔ ضرورت مندوں، یتیم، مساکین اور فقرہ کے باقاعدہ رجسٹر اور اندراج موجود تھے جن کی بنیاد پر حکومت ایسے لوگوں کی مسلسل خبر گیری کرتی رہتی تھی۔

خلیفہ ثانی نے ایک یہودی کو بھیک مانگتے دیکھا تو اسے گھر لے گئے اور بیت المال

کے ذمہ دار کو بلا کر اس کا روزیہ مقرر کروایا۔ اس موقع پر آپ نے یہ الفاظ کہے کہ:

خدا کی قسم! یہ بات انصاف سے بعید ہے کہ ہم ان کی جوانی سے جزیہ لے کر کھائیں اور بڑھاپے میں انہیں بے سہارا چھوڑ دیں۔ (۳۰)

آپ کے عہد خلافت میں نومولود بچوں کے وظائف مقرر تھے۔ اسی طرح خلیفہ ثالث کے حوالے سے ایک محترم خاتون کا بیان ہے کہ:

فأرسل الي بخمسين درهما و شقيقة سنلانية، ثم قال : هذا عطاء ابنك، و هذا كسوته، فإذا مرت به سنة رفعناه الي مائة. (۳۱)

(بچے کی ولادت پر مجھے امیر المومنین نے) پچاس درہم اور ایک چادر بھیجی اور کہا بھیجا کہ یہ آپ کے بچے کا وظیفہ ہے، جب یہ ایک سال کا ہو جائے تو ہم اس کا وظیفہ بڑھا دیں گے۔

اس سلسلہ میں غیر مسلم اقلیتوں کے ساتھ سرکاری اداروں کا سلوک سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ ان کے جان و مال کا تحفظ، عزت و آبرو کی ضمانت، انہیں معاشی حقوق کی فراہمی کے ساتھ جزیہ کی وصولی کے سلسلہ میں فیاضانہ برتاؤ بے مثال رہا۔ چار ماہ تک جزیہ میں چھوٹ اور سال بھر اسلامی ریاست کی حفاظت میں رہنے پر جزیہ کی ادائیگی جاری رہی۔ غریب، کمزور، معذور افراد کو نہ صرف جزیہ معاف ہوتا بلکہ ان کے وظائف جاری کئے جاتے۔ (۳۲)

کتاب الاموال میں حضرت عمر کے ایک غلام کی روایت درج ہے۔ جس میں بتایا گیا ہے کہ خواتین اور بچوں کو جزیہ سے مستثنیٰ قرار دے دیا گیا تھا۔ (۳۳)

معاشی پہلوؤں سے قانونی مساوات کی ایک اور نادر مثال قاضی شریح کا وہ فیصلہ ہے جو انہوں نے حضرت عمرؓ کے مقابلہ میں عام شہری کے حق میں دیا۔ ہوا یوں کہ خلیفہ ثانی نے ایک گھوڑا خریدا۔ جب سودا ہو گیا اور آپ اس پر سوار ہوئے تو گھوڑا اگرنے سے زخمی ہو گیا۔ آپ نے اسے مالک کو واپس کرنا چاہا تو اس نے لینے سے انکار کیا۔ عدالت میں معاملہ لے جایا گیا تو قاضی نے فیصلہ گھوڑے کے مالک کے حق میں دیا اور خلیفہ سے کہا کہ آپ اگر واپس کرنا چاہتے ہیں تو گھوڑے کو اسی حالت میں کر سکتے ہیں جس طرح آپ نے لیا تھا (یعنی زخم کے بغیر۔۔۔۔۔)۔ (۳۴)

شہریوں کی نجی زندگی میں حکومتی دخل اندازی کو بھی خلافت اسلامیہ نے ناپسند کیا۔

قرآن مجید نے زندگی کے جن نجی حقوق کی تفصیل کے ساتھ ہدایت فرمائی ہے، خلفائے راشدین نے ان کا احترام پوری طرح ملحوظ رکھا۔ یہ سب کچھ اس زمانے میں ہو رہا تھا جب انسان کو ان نجی حقوق کی خبر تک نہ تھی۔

مذہب و عقیدے کی آزادی، معاشی زندگی اور حقوق ملکیت، قانون وراثت اور تحفظ آبرو، جیسے اقدام خلافت راشدہ کے تاریخی کارنامے ہیں۔ اسی طرح دوسروں کے خلاف کسی شہری کا یا سرکاری ادارے کا تجسس، پراپیگنڈہ، غیبت، الزام تراشی وغیرہ پر سختی سے پابندی قائم رکھنا اصول استیذان، معاشرتی زندگی میں اور شک کا فائدہ، سزا کے معاملات میں۔۔۔۔۔ یہ وہ سنہریے اصول ہیں جو تاریخ انسانی نے صرف خلافت اسلامی کے دور میں دیکھے ہیں۔

خليفة اول نے حضرت عمرو بن العاص کو شام و فلسطین کی طرف مہم پر روانہ کرتے ہوئے فرمایا تھا ”اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس طرح پیش آؤ جیسے وہ تمہاری اولاد ہیں۔ لوگوں کے راز نہ ٹٹو لو اور ان کے ظاہر پر ہی ان سے معاملہ کرو۔ (۳۵)

حضرت عمر کا ایک واقعہ تاریخ میں انوکھا نظر آتا ہے۔ گلی میں سے گزرتے ہوئے آپ نے کسی گھر کے اندر سے موسیقی کی آواز سنی۔ دیوار پھلانگ کر اندر گئے تو شراب و شباب نظر آئے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر آپ برہم ہوئے مگر شہری کے اعتراض نے انہیں لا جواب کر دیا۔ اس نے کہا کہ میرا جرم ایک طرف مگر امیر المؤمنین! آپ نے حکم الہی کی تین خلاف ورزیاں کی ہیں، ایک تجسس کیا، دوسرے دیوار پھلانگی، تیسرا بغیر اجازت میرے گھر میں داخل ہوئے۔۔۔ یہ سننا تھا کہ جلالت و عظمت کے پہاڑ عمر فاروق نے بجائے غصہ ہونے کے اسے سرزنش کرنے پر ہی چھوڑ دیا۔ (۳۶)

عجیب بات ہے، پہلے ایسے حقوق کا لوگوں کو شعور خود دیا، پھر اس کا تحفظ بھی کرتے رہے اور اگر ایک جگہ خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے تو شہری کو احتساب کرنے کا حق بھی دیا۔ اسے اٹا کا مسئلہ اور عناد کی جڑ نہیں بننے دیا۔ سلام ایسی پاکیزہ ہستیوں پر جو عالی مرتبہ ہونے کے باوجود اتنی عاجزی و انکساری سے رہے۔ اپنی رعیت کے سارے حقوق کو اپنے فرائض سمجھ کر پورے کرتے رہے۔ رعایا کو جزاآت اظہار، حریت فکر اور حق احتساب عطا کرتے رہے۔

اصلاح معاشرہ اور انسانی اوصاف کی نشوونما

خلافت راشدہ کا انسانی معاشرے کے لئے یہ بھی ایک منفرد تحفہ ہے جو حکومتوں کی تاریخ کے مطالعہ کے بعد اور بھی قیمتی اور نمایاں نظر آتا ہے۔ خلفائے راشدین امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا قرآنی فریضہ ادا کرتے ہوئے معاشرے کی اصلاح اور افراد معاشرہ کی تعمیر سیرت و کردار کو اپنا فرض منصبی سمجھتے تھے۔

فرد، معاشرے کی بنیادی اکائی ہے اور اس کے بگڑنے یا سنورنے سے ہی معاشرے تخریب یا تعمیر کے راستوں پر چلتے ہیں۔ جناب رسول کریم ﷺ کی جانشینی کا مطلب ہی یہ تھا کہ معاشرے کو تعمیر انسانیت کی راہوں پر جاری و ساری رکھا جائے اور اس سلسلہ میں خلافت راشدہ کسی وقت بھی غافل نہ ہوئی۔

اسلامی ریاست و حکومت جہاں عوام الناس کی ضروریات پوری کرنے کی ذمہ دار ہوتی ہے وہاں وہ ان کی اخلاقی نگرانی اور روحانی تعمیر و تہذیب بھی اپنے ذمہ لیتی ہے۔ لہذا خلفاء راشدین کی یہ مستقل حکمت عملی رہی کہ ریاست کے ان دو بنیادی ستونوں کو کمزور نہ ہونے دیا جائے۔ اس مقصد کی خاطر انہوں نے قانونی حاکمیت اور عدل و انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا۔ انسانی مساوات کی عظیم مثالیں پیش کیں۔ ریاست کی طرف سے عوام کو آزاد معاشی، سماجی اور معاشرتی زندگی کے مواقع اور وسائل مہیا کئے۔ وعظ و نصیحت سے بڑھ کر اپنے عمل کے ٹھوس اور قابل تقلید نمونے پیش کئے اور قانون کے بے لاگ نفاذ کے ذریعے اصلاح معاشرہ اور اعلیٰ اوصاف انسانی کی نشوونما کو یقینی بنایا۔

خلیفہ اول نے اپنی پہلی تقریر میں ہی لوگوں کو معروف کی برکتوں اور منکرات کی نحوستوں سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ: سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت۔۔۔۔۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی قوم اللہ کی راہ میں جدوجہد چھوڑ دے اور اللہ اس پر ذلت مسلط نہ کر دے اور کسی قوم میں فوجش پھیلیں اور اللہ اس کو عام مصیبت میں مبتلا نہ کر دے۔ (۳۷)

تمام خلفاء نے اپنی رعایا کو یہ شعور دینا ضروری سمجھا کہ ان کی اطاعت صرف معروف میں کی جائے۔ منکرات میں نہ صرف ان کی اطاعت قطعاً ضروری نہیں بلکہ اس کے خلاف رد عمل کا برہنہ اظہار کیا جائے۔ افراد معاشرہ کے حقوق کا تحفظ اور حکمرانوں کے احتساب کا یہ دو گونہ اصول صرف خلافت راشدہ نے ہی انسانوں کو عطا کیا۔ انسان تو مطلق العنان بننا چاہتا ہے کجا کہ حاکم

بننے کے بعد لوگوں کو اپنے اختیارات پر حد لگانے کا نہ صرف اختیار دے دیا جائے بلکہ انہیں اس کا طریق کار اور معیار بھی عطا کر دیا جائے۔

حضرت عمر فاروقؓ اپنے عمال کو ہدایت فرماتے کہ: تمہیں رعایا کے بالوں اور ان کی کھالوں کے مالک بن جانے کے لئے عامل نہیں مقرر کیا بلکہ اس لئے تمہیں مقرر کرتا ہوں کہ تم نماز قائم کرو، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو، عدل کے ساتھ ان کے حقوق تقسیم کرو۔ بقول خلیفہ اول: اپنے آپ کو درست رکھو، تمہاری رعیت بھی درست رہے گی۔ اس مقصد کی خاطر خلفاء خود گشت کرتے اور منکرات کا سد باب کرتے۔ (۳۸)

عمال کی تقرری کے وقت انہیں سرکاری فرمان کے ذریعے اپنی اصلاح اور لوگوں کے اخلاق کی نگرانی کی ہدایات دی جاتیں۔ عمال سے اپنی حدود میں رہنے اور عوام کی تعمیر و تہذیب پر نگہ رہنے کے عہد لئے جاتے۔ پر تعیش زندگی گزارنے پر ان کی سخت تادیب ہوتی، لوگوں کی شکایت پر حکام کو تبدیل کر دیا جاتا۔ حضرت عمرؓ نے عیاض بن غنم، عامل مصر کو بیش قیمت لباس پہننے اور محل بنانے کی شکایت پر کبل کا کرتا پہنوا یا اور انہیں بکریاں چرانے پر لگا دیا۔ (۳۹) مقصد یہ کہ ایسا فرد لوگوں پر حکمران نہیں رہنا چاہیے کہ جس کے کردار کو دیکھ کر اصراف، عیاشی اور لاپرواہی رعایا میں بھی پنپنے لگے۔ حضرت علیؓ اخلاقی نگرانی کی زبانی و تحریری ہدایات کے علاوہ اصلاحی و فوجداری بھیجے جس سے عمال کی تحقیقات و نگرانی مقصود ہوتی۔ (۴۰)

خلفائے راشدین کی سیرتوں کا مطالعہ انسان کی آنکھیں کھولتا ہے کہ ایسے حکمران بھی دنیا میں ہو سکتے ہیں جو بیک وقت امام، مرشد، نگران، سربراہ اور خادم ہوں۔

نخلستانِ انسانی کے یہ باغبان۔۔۔۔۔ جب انسانی معاشرے کے قائد بنے تو ایک ذمہ دار اور باضمیر معاشرہ پیدا ہوا۔ جو تعمیر کے اصولوں کا متلاشی اور تخریب کی سرگرمیوں سے مسلسل گریز کرتا تھا۔ محنت، دیانت اور خود احتسابی کے بنیادی اوصاف کی نشوونما نے عرب کی انسانی اجتماعیت کو اعلیٰ ترین اخلاقی اقدار سے مزین کر دیا تھا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اصول نے ان کے اندر اچھائی پھیلانے کی اتنی جرأت بھر دی تھی کہ وہ خلیفہ وقت کو ٹوک کر صحیح رخ پر لگا لیتے تھے۔

خلافت راشدہ کے یہ وہ معاشرتی احسانات ہیں جو آج تک آنے والی انسانی حکومتوں

کے لئے مشعل راہ بنے ہوئے ہیں۔ ان زریں اصولوں سے نہ صرف مسلمان حکومتیں فیضیاب ہوتی رہتی ہیں بلکہ انسان کے اجتماعی شعور نے، ان سے فائدہ حاصل کر کے، آج فلاحی معاشرے تخلیق کرنے کی ہمت کی ہے۔ اصول حکمرانی سے لے کر نظام تمدن کی جزئیات تک۔۔۔ انسانی اجتماعیت ہمیشہ خلافت راشدہ کی ممنون و مقروض رہے گی۔ تاریخی حقائق اور نظائر کی روشنی میں یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کو اپنی دنیوی فلاح اور اخروی کامیابی کے لئے جس جامع نظام کی تلاش ہے وہ صرف اور صرف رسول خدا ﷺ کے خلفاء کے قائم کردہ معاشرے سے ہی مل سکتا ہے!!!!

حوالہ جات و حواشی

فصلہ اولہ:

۱۔ ڈاکٹر حمید اللہ، خطبات بہاولپور: ۱۷۹، ایضاً، عہد نبوی کے میدان جنگ: ۷

2. History of The Arabs ,p:3

۴۳۔ بخاری (کتاب الاحکام، باب الاختلاف): ۱۵۱۷

ابن سعد: طبقات: ۱۴۱/۳، ابو یوسف، کتاب الخراج: ۷-۸

۶۵۔ مشکوٰۃ: کتاب المناقب، بحوالہ ترمذی، ابن اثیر: الکامل: ۳۲/۳، طبقات: ۲۳۹/۳،

ابن قتیبہ، الامامة والسیاسة: ۳۶/۱، ۷-طبقات: ۲۰/۳، الکامل: ۸۰/۳،

طبری: ۵۲/۵، المسعودی، مروج الذهب: ۳۲/۲

8. The Caliphate, p:22

۹۔ مسند احمد: حدیث: ۱۳۳، ۱۰۔ ابن قتیبہ، الامامة والسیاسة: ۱۸/۱-۱۹

۱۱۔ ابن خلدون، مقدمہ: ۳۷۱، ۹۱/۱، ۱۲۔ ابن ہشام، سیرۃ النبی ﷺ: ۳۱۱/۳

۱۳۔ امام ابو یوسف، کتاب الخراج: ۱۱۷، ۱۴۔ ابن جریر الطبری، تاریخ: ۳۳۶/۳،

۱۵۔ طبقات: ۱۱۳/۳،

۱۶۔ امام بخاری: الادب المفرد: ۵۳،

- ۱۷۔ کنز العمال: ۱۳۶/۳، ۱۳۹، ۱۸۔ طبری: ۱۹۹/۳
- ۱۹۔ امام ابو یوسف، کتاب الخراج: ۲۵،
- ۲۰۔ بلاذری، فتوح البلدان: ۲۷۶،
- طبری: ۲۵۷/۳، ابن اثیر، الکامل: ۷۴/۳-۷۵، ۲۱۔ کنز العمال: ۲۵،
- ۲۲۔ ابن سعد، طبقات: ۲۸/۳، ابن کثیر: ۳۷۸،
- ۲۳۔ احمد بن حنبل، مسند: ۶/۱،
- ۲۴۔ ابن اثیر، اسد الغابۃ: ۷۱/۳، ۲۵۔ کنز العمال: حدیث: ۲۳۱۳،
- ۲۶۔ طبری: ۲۷۷،
- ۲۷۔ ابن اثیر، الکامل: ۳۱۸/۳،
- کنز العمال: حدیث: ۳۵۵، ابو یوسف، کتاب الخراج: ۶۶۱،
- ۲۸۔ طبری: ۲۹۲۸، ابن کثیر: ۴۷۸، ۵،
- ۲۹۔ بیہقی، السنن الکبریٰ: ۱۰۶/۱۰،
- ۳۰۔ ابن خلکان، وفيات الاعیان: ۱۶۸/۲،

31. Aristotle, Politics: III

- ۳۲۔ الطبری: ۵۵۰/۳، کنز العمال: ۱۷۴/۳
- ۳۳۔ عبدالرؤف ملک، مغرب کے عظیم فلسفی: ۱۷-۲۰، ۳۳۔ کنز العمال: ۱۳۹/۳،
- ۳۵۔ ابن خلکان، وفيات الاعیان: ۱۶۸/۲،
- ۳۶۔ شاہد حسین رزاقی، تاریخ جمہوریت: ۷۳-۷۴،
- ۳۷۔ ۳۸۔ الطبری: ۲۷۳/۳،
- ۳۹۔ سید مودودی، خلافت و طوکیہ: ۱۰۱-۱۰۰،
- ۴۰۔ ابو یوسف، کتاب الخراج: ۷۲/۳، ۴۱۔ الطبری: ۲۶۴/۳، ابن سعد: ۴۴/۳-۴۴،
- ۴۲۔ الطبری: ۲۴۰/۳،
- ۴۳۔ ابن اثیر، الکامل: ۳۱۲/۳، طبقات: ۲۴۹/۳،
- ۴۴۔ الطبری: ۲۶۳/۲،

۳۵۔ شاہد حسین رزاقی: تاریخ جمہوریت: ۷۲۔

فصل دوم:

1. Philip K. Hitti, History of the Arabs, p: 142

- ۲۔ البقرة: ۳۰، الاسراء: ۷۰، الاحزاب: ۳۳، الذاریات: ۵۶، المؤمنون: ۱۱۵-۱۱۸
- ۳۔ ابن ہشام، السیرۃ النبویہ: ۱/۳۱۱، ۳۔ الطبری: ۲/۲۷۳، ۶۰۵-۶۰۶، ۲۳۶، ۲۳۰
- ۷۔ ابن خلکان، وفيات الاعیان: ۱۶۸/۲، ۸۔ سید مودودی، خلافت و ملوکیت: ۱۷۲-۱۷۳
- ۹۔ یعقوبی، کتاب البلدان: ۱۱۱/۲، ططاوی، عمر بن خطاب: ۱۸۷،
- ۱۰۔ جصاص، احکام القرآن: ۲/۱۶۵
- ۱۱۔ ططاوی، عمر بن خطاب: ۱۸۳، ۱۸۵
- ۱۳۔ ابو یوسف، کتاب الخراج: ۲/۲۱، ۷۲
- ۱۴۔ عینی: شرح البخاری: ۱۳/۲۷،
- ۱۵۔ الطبری: ۳/۳۱۲
- ۱۶۔ حسن ابراہیم، العظم الاسلامیہ: ۶۲۰
- ۱۷۔ ابن سعد، طبقات الکبریٰ: ۳/۳۴۰
- ۱۸۔ الطبری: ۳/۲۵۰
- ۱۹۔ ۲۰۔ ایضاً: ۲۹۲
- ۲۱۔ ابو یوسف، کتاب الخراج: ۲۵
- ۲۲۔ کنز العمال: حدیث نمبر ۲۳۱۴
- ۲۳۔ ۲۴۔ السرخسی، المبسوط: ۱۰/۱۲۵، ططاوی، عمر بن خطاب: ۱۸۳،
- ۲۵۔ حسین ہیکل، ابو بکر: ۸۷
- ۲۶۔ النساء: ۱، الاسراء: ۷۰، النحل: ۹۷، لقمان: ۱۳-۱۵،
- ۲۷۔ ابن الاثیر، اسد الغابہ: ۳۸۱/۵، ابن حجر العسقلانی، الاصابۃ فی تمییز الصحابہ: ۳/۲۲۹
- ۲۸۔ جلال الدین عمری، عورت اسلامی معاشرہ میں: ۱۷۹
- ۲۹۔ ۳۰۔ ابو سعید، کتاب الاموال: ۳۳، ۳۲۳،

۳۱۔ الماوردی، الاحکام السلطانیة: ۱۳۳-۱۳۴، ۳۲۔ ابو عبید، ایضاً: ۴۳،

۳۳۔ سید قطب، العدالة الاجتماعية فی الاسلام: ۲۵۵

۳۴۔ کنز العمال: ۲۳۱۳،

۳۵۔ سید مودودی، تفہیم القرآن: ۸۹/۵، ۳۶۔ الطبری: ۵۵۰/۳،

ابن ہشام، السیرة النبویة: ۳۱۱/۲، ۳۸، ۳۷۔ الطبری: ۲۷۳/۳،

۳۹، ۴۰۔ ایضاً: ۵۵۰/۳، ابن کثیر: ۵-۴/۸

باب پنجم

مسلم سیاسی مفکرین اور ریاست کا فلاحی نظام

دور جدید میں ریاست کا تصور ایک ایسی منظم اجتماعیت کا ہے جو اپنے تمام شہریوں کو زندگی کی تمام بنیادی ضروریات فراہم کرنے کی ذمہ دار ہو۔ ریاست سے یہ توقع کوئی نہیں بلکہ ریاست کی تشکیل اور ارتقاء، اسی نقض کی ایک عملی شکل ہے۔ قدیم و جدید سیاسی مفکرین ریاست کو موثر، مستحکم اور خوشگوار بنانے کیلئے، اپنا اپنا خاکہ ہمیشہ پیش کرتے رہے ہیں، لیکن عملی میدان میں انسانی رویوں کے عدم توازن نے اپنے گل کھلانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ جس سے افراد معاشرہ اور تنظیم ریاست کے درمیان، غلط فہمی، بد اعتمادی اور کشمکش کی فضا بھی پیدا ہوتی رہی ہے۔ یہاں تک کہ کہ بیسویں صدی کے سیاسی مفکرین کی ایک جماعت ریاست کو ایک استحصالی ادارہ سمجھتی رہی ہے۔ اسکے مقابلے میں، فلاحی ریاست یعنی Welfare State کا تصور ابھرا جس کے مطابق اس ادارے کو معاشرے کی بھلائی اور خوشحالی کا ذمہ دار مانا گیا ہے۔ جیسا کہ انسائیکلو پیڈیا بریٹانیکا میں تجزیہ نگار لکھتے ہیں:

In the 20th century, concepts of state ranged from anarchism, in which the state was deemed unnecessary and even harmful in that it operated by some form of coercion, to the welfare state, in which the government was held to be responsible for the survival of its members, guaranteeing subsistence to those lacking it.

تاہم سیاسی ماہرین نے، یورپ کی کچھ جدید کامیاب ریاستوں کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے، ایک فلاحی ریاست کو شہریوں کی تمام انفرادی اور اجتماعی ضرورتوں کو بخوبی پورا کرنے والی منظم اجتماعیت گردانا ہے:

In its more thoroughgoing form the welfare state provides state aid for the individual in almost all phases of his life — "from the cradle to the grave" — .

ظاہر ہے یہ بات کہنی آسان اور کر کے دکھانی بہت مشکل ہے۔ افلاطون کی یوٹوپیا سے لیکر آج کی فلاحی ریاست تک کے خوابوں کو حقیقت کی شکل دینا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ افراد معاشرہ کو انفرادی اور اجتماعی سطح پر ضروریات زندگی کا تعین اور مطلوبہ مقدار میں فراہمی ایک طرف، معاشرے میں طبقاتی اجارہ داریوں اور حکومتی امور میں نوکر شاہی کے دروازوں سے گذر کر عوام الناس تک وسائل کی رسائی دوسری طرف۔۔۔ ایک عظیم چیلنج کے طور آج کی ریاست کے سامنے موجود ہے۔ بہر حال مغربی جمہوریت کے تحت کام کرنے والی، قدرے تھوڑی آبادی کی حامل ریاستوں میں، اس سلسلہ میں خاصے کامیاب تجربے ہو چکے ہیں۔ وسیع انسانی معاشروں تک فلاحی ریاست کے ثمرات پہنچانا۔۔۔ سرمایہ داری کے عالمی نظام اور قومی تعصبات سے بھری دنیا میں۔۔۔ ناممکن العمل دکھائی دیتا ہے۔

زیر نظر طور میں ان مسلم مفکرین کے افکار کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے جنہوں نے، قرآن و سنت کی روشنی میں، اسلامی سیاسی فلسفے کا گہرا مطالعہ کیا اور اسے اپنے دور کے تناظر میں اپنے افکار پیش کیے۔ مسلم سیاسی مفکرین کا پیش کردہ، فلاحی ریاست کا یہ خاکہ، اپنے اندر ایک طرف خلافت کے اصولوں کی جھلک رکھتا ہے اور دوسری طرف نئے سیاسی افکار کے ارتقاء کی بنیادیں فراہم کرتا ہے۔

یاد رہے کہ اسلامی فلسفہ سیاست کا اصل ماخذ رسول خدا کا اسوہ کامل اور آپؐ سے براہ راست فیضیاب ہونے والے خلفاء راشدین کا طریق حکومت ہے۔ ثانوی ماخذ کے طور پر ہم دو چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں: مسلمان حکمرانوں کے اسلامی اصول اور مسلمان مفکرین کا وہ اجتہاد، جو قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر کیا گیا ہو۔

اس مطالعے میں ہم نے اختصار کے پیش نظر، طویل اقتباسات کی بجائے اپنے الفاظ میں مفہوم پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ کسی ایک موضوع پر، مختلف ماہرین کی ایک جیسی رائے ہونے کی صورت میں، تفصیلات کو دہرانے سے گریز کیا گیا ہے۔ تاہم اس بات کا اہتمام کیا گیا ہے کہ حکومت و ریاست کے تمام قابل ذکر پہلو زیر مطالعہ آجائیں۔

ابونصر فارابی (۸۷۰-۹۵۰ء)

تیسری صدی ہجری کا یہ مسلم مفکر بنیادی طور پر ارسطو کے شارح اور 'معلم ثانی' کے طور پر جانا جاتا ہے، مگر اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ اس کی سیاسی فکر اصلاً اسلامی تعلیمات سے ماخوذ ہے اور غالباً وہ پہلا اسلامی مفکر ہے جس نے ریاست کے جملہ امور سے متعلق اپنے افکار کو منظم طور پر پیش کیا ہے۔ فارابی کی وہ تصانیف جو ان کے سیاسی افکار کو واضح کرتی ہیں، درج ذیل ہیں:

سیاست المدینہ۔ جوامع السیاست۔ اجتماع المدینہ۔

آراء اهل المدینہ الفاضلہ۔

فارابی کے خیال میں انسان ایک سماجی حیوان نہیں بلکہ عقل فعال رکھنے والا خیر خلاق ہے۔ ریاست و تمدن اس کی ضرورت ہے لہذا وہ ایسی اجتماعیت ترتیب دیتا ہے جو داخلی خطرات اور باہمی تنازعات کے ازالے اور انصاف کی فراہمی کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ اجتماع انسانی، رضا کارانہ بنیادوں پر معرض وجود میں آتا ہے اور اس کے قیام کا مقصد "حصول سعادت" ہوتا ہے۔ گویا یہ ایک معاہدہ عمرانی (Social Contract) ہے جو پر امن بقائے باہمی کے اصول پر رضاء و رغبت، انسانوں نے اپنی ضرورت کی خاطر قائم کیا ہے۔

فارابی نے اپنے اس نقطہ نظر کو اپنی کتاب 'آراء اهل المدینہ الفاضلہ' میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس کتاب کے سولہویں باب: القول فی احتیاج الانسان الى الاجتماع و التعاون کا ابتدائی پیرا گراف مذکورہ بالا فکر کی وضاحت پر مشتمل ہے۔ (۱)

فارابی نے ایسے پسندیدہ اور مثالی تمدن کو 'المدینہ الفاضلہ' کا نام دیا ہے، جس کی تعریف وہ یوں کرتا ہے:

فالمدينة التي يقصد بالاجتماع فيها التعاون على الأشياء

التي تنال بها السعادة في الحقيقة. (۲)

’ایسا اجتماع جو اس مقصد کے تحت قائم ہوتا ہے کہ حقیقی سعادت (حسن و خوبی و خوشحالی) کے حصول کی خاطر ہر طرح تعاون سے رہا جائے۔‘

فارابی کے خیال کے مطابق ایسے اجتماع کی مثال انسانی جسم کی ہے جس میں اعضاء کے باہمی ربط و تعاون سے جسمانی و روحانی برکات حاصل ہوتی ہیں۔

و المدينة الفاضلة تشبه البدن التام الصحيح الذي يتعاون

أعضاءه كلها على تتميم حياة الحيوان و على حفظها عليه. (۳)

فارابی نے معیاری اور غیر معیاری سلطنت کی تقسیم تقریباً ارسطو کے تصورات کے مطابق کی ہے تاہم اس نے سربراہ مملکت و حکومت کی خصوصیات تفصیل سے بیان کی ہیں۔ ناپسندیدہ اور غیر معیاری سلطنتوں میں اس نے جبری حکومت (مدينة التغلب) مطلق العنانیت (مدينة الجاهلية) اور جمہوریت (مدينة الجماعية) کا ذکر کیا ہے۔ جمہوریت کو اس نے آزاد لوگوں کی خواہشات کے تابع حکومت قرار دیا ہے۔ وہ کہتا ہے:

مدينة الجماعية هي التي قصد أهلها أن يكونوا أحراراً،

يعمل كل واحد منهم ما شاء، لا يمنع هواه في شئ أصلاً۔ (۴)

وہ جمہوری معاشروں کی طرح ریاست میں انفرادی ملکیت کو جائز قرار دیتا ہے تاہم اس سلسلہ میں سرمایہ داری اور اشتراکیت کے نظاموں کی دو انتہاؤں کے درمیان ایک توازن و اعتدال کا قائل ہے۔ (۵)

فارابی کے خیال میں سلطنت کا ذمہ دار ایک ہمہ صفت سربراہ ہونا چاہیے جسے اس نے

رئیس الاول کا نام دیا ہے جو درج ذیل خصوصیات کا مالک ہو:

تام الاعضاء (اعضاء و حواس میں مکمل) جيد الفهم و التصور (فہم و فراست

میں طاق) جيد الحفظ (حافظے میں تیز) جيد الفطنة، ذكيا (ذہین فطین) حسن

العبارة (اظہار خیال مؤثر) محبا للتعليم و الاستفادة (تعلیم و تہذیب کا دلدادہ) غیر

شرہ علی المأكول و المشرب و المنكوح (لہو و لعب اور جنسی ترغیبات سے مجتنب)

محبا للصدق (صدائق کا علمبردار) كبير النفس (وسیع القلب) محبا للعدل (عدل و

انصاف کا یاد رکھو (قوی العزیمۃ) متحرک و مشاق)۔۔۔ اس کے خیال میں اگر یہ خواص کسی ایک شخص میں محال ہوں تو ایسی خصوصیات میں سے زیادہ سے زیادہ رکھنے والے کو ترجیح دی جائے اور ایسا نہ ہو تو پھر اس طرح کی صلاحیتوں کے حامل افراد کا ایک ادارہ ہو جو مقتدر اعلیٰ کی راہنمائی کرنے کے لئے موجود ہو۔ (۶)

چونکہ ریاست، بقول فارابی کے، ایک زندہ جسم کی مانند ہے لہذا رئیس مملکت کی حیثیت مرکز جسم کی ہے اور اس کی مضبوطی و کمزوری کا دار و مدار رئیس الاول کی قوت و کمزوری پر ہے۔ اعضاء ریاست میں سے وہی رئیس بنے گا جو سب میں سے مضبوط و توانا اور متحرک مؤثر ہو گا۔ لہذا ایسا ہی ہے فارابی کا 'رئیس الاول'!

و كما ان العضو الرئيسی فی البدن هو بالطبع أكمل أعضاءه و أتمها فی نفسی و فیما یخصه .. كذلك رئیس المدينة هو أكمل أجزاء المدينة فیما یخصه. (۷)

ایسے سربراہ مملکت کا تصور تو آسان ہے مگر عملی دنیا میں اس کا پایا جانا، ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ فارابی کا رئیس الاول، قرآن کے اشارے 'بسطة فی العلم و الجسم' سے ماخوذ لگتا ہے یا پھر افلاطون کے فلسفی حکمران سے مماثل ہے۔ قرآن نے بنی اسرائیل کے بادشاہ طاوت کی یہ خصوصیت بیان کر کے نبی کے ذریعے ایسے سربراہ ریاست کے تصور کی تائید کی ہے۔ (۸)

روزنتھال (Rosenthal) نے فارابی کے رئیس اول پر یہ تبصرہ کیا ہے:

Neither the Caliph — the successor and vice-gerent of the prophetic lawgiver Muhammad (Sallah-o-Alaih-e-Wassalam) — simply transformed in to the philosopher- King of the Republic, nor yet the philosopher-King transformed in the Caliph.. (9)

بہر حال، فارابی وہ پہلا اور منفرد سیاسی مفکر ہے جس نے ایک مثالی سربراہ مملکت کے خدوخال اور خواص اتنی تفصیل سے بیان کئے ہیں جو بظاہر 'خليفة المسلمين' کے آئینہ کو

سامنے رکھ کر ترتیب دیئے گئے ہیں مگر کسی بھی مثالی ریاست کے لیے بنیادی فلسفے کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس میں نظریے میں جدید و قدیم کا حسین امتزاج ہے اور ایسی خصوصیات کا حامل سربراہ مملکت، حسن انتظام اور حفاظت حقوق انسانی کے حوالے سے مستعد اور کامیاب رہے گا۔

فارابی نے انسانوں کے ایسے سماجی معاہدے کو جو ”باہمی تعاون برائے حصول سعادت“ پر قائم ہو، استحکام ریاست کی بنیاد قرار دیا ہے۔ تقریباً چھ صدیاں بعد مغربی سیاسی مفکرین ہابس (۱۵۸۶-۱۶۷۹ء)، لاک (۱۶۳۲-۱۷۰۴ء) اور روسو (۱۷۱۲-۱۷۷۸ء) نے اسی تصور کو عمرانی معاہدے (Social Contract) کا نام دے کر، ریاست کی ابتداء قرار دیا۔ ہابس نے اس معاہدے کی بنیاد، انسان کا ایک دوسرے پر عدم اعتماد اور باہمی حقوق کی اجتماعی حفاظت کو سمجھا، جان لاک نے اسے لوگوں کی خواہش امن و سکون کا نتیجہ قرار دیا اور روسو نے جان و مال اور انفرادی آزادی کی ضمانت گردانا۔ تاہم اس خیال کو بنیادی طور پر فارابی نے پیش کیا تھا اور بعد میں آنے والے مفکرین اسی کی خوشہ چینی کرتے رہے۔

الماوردی (۹۷۴-۱۰۵۸ء)

ماوردی کے سیاسی و سماجی افکار کی جامع کتاب ’الاحکام السلطانیہ‘ ہے۔ یہ کتاب بیس ابواب پر مشتمل ہے جسے اسلامی دستور کے ماخذ کے طور پر لکھا گیا۔ خلافت، وزارت، ولایت، سپہ سالاری، قضا، معاشی مسائل، ارضیات احتساب۔۔۔ شاید ہی کوئی شعبہ سیاست ایسا ہوگا جس پر تفصیلی احکام، اس جامع اور مختصر کتاب میں موجود نہ ہوں!

قرآن و حدیث سے استدلال، صحابہ کے اقوال و افعال سے حجت اور غیر مسلموں کے تاریخی حقائق سے مثالیں لے کر ایک جامع دستاویز مرتب کی گئی ہے جو مثالی اسلامی حکومت کا مکمل نقشہ پیش کرتی ہے۔

الماوردی کے خیال میں خلافت یا امامت (حکومت) کا قیام، اجتماع انسانی کے لئے ضروری ہے۔ احکام السلطانیہ کے پہلے باب کے ابتدائی الفاظ ہی یہ ہیں کہ:

الامامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين و سياسة الدنيا
و عقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالاجماع۔ (۱۰)

اس قول سے درج ذیل اصول اخذ ہوتے ہیں:

(i) امامت نبی کریم ﷺ کی جانشینی ہے (ii) اس کا قیام دین کی حفاظت اور (iii) دنیاوی معاملات کے انتظام کے لئے ہوتا ہے۔ (iv) امت کے راہنما اس پر متفق ہیں کہ اس کا قیام لازمی و لا بدی چیز ہے۔

ماوردی کہتے ہیں کہ خلافت، حفاظت دین اور انتظام دنیا کے مقاصد کے ساتھ، ظلم کے استیصال، مقدمات و مسائل کے فیصلے اور عدل و انصاف کے نفاذ کے لئے سرگرم عمل رہتی ہے:

يمنعهم من التظالم ، و يفصل بينهم في التنازع و التخاصم ...

العدل في التخاصم و التواصل۔ (۱۱)

امت کی سربراہی اور امامت کی اہلیت کے لئے، ماوردی نے سات شرائط کو لازمی قرار

دیا ہے:

العدالة... الاجتهاد... سلامة الحواس... سلامة الأعضاء...

تدبير المصالح... الشجاعة... النسب (من قریش)۔ (۱۲)

(عدل۔ علم۔ صحت حواس۔ صحت اعضاء۔ تدبر و فراست۔ شجاعت۔ قریشی نسب)

ان کے خیال میں امام کا تقرر، دو طریقوں سے ہوتا ہے:

باختیار أهل العقد و الحل (ذمہ داران قوم کے مشورے اور مرضی سے) یا

بعهد الامام من قبل (ولی عہد کی نامزدگی من جانب امام) ان دو طریقوں میں

سے، ماوردی نے پہلے طریقے کی حمایت و تائید کی ہے۔ وہ کہتے ہیں:

فقال طائفة لا تنعقد الا بجمهور أهل العقد و الحل من كل بلد

ليكون الرضاء به عاما و التسليم الامامة اجماعا۔ (۱۳)

گویا ماوردی خلافت کے انعقاد کا بہترین ذریعہ، اہل الرائے افراد کی اکثریت کی

طرف سے انتخاب کو قرار دیتے ہیں۔ ہر فرد کو رائے دینے کا اختیار نہیں دیتے۔ ان کے خیال میں

سربراہ مملکت کا انتخاب ایک انتخابی ادارہ (Electoral College) کی بنیاد پر ہونا چاہیے

جس میں ہر شہر کے ذمہ داران کی اکثریت، برضا و رغبت شرکت کرے۔ اس انتخاب کی تائید میں

عوام الناس کی طرف سے ”بیعت“ عام کو، وہ لازم قرار دیتے ہیں۔ انکے خیال میں جو لوگ اس

طرح سے منتخب کئے گئے امام کی بیعت کریں، ان پر اس شخص کی اطاعت ضروری ہو جاتی ہے۔

فلزم كافة الامة الدخول في بيعته و الانقياد لطاعته۔ (۱۳)

ماوردی نے امام کے دس فرائض بیان کیے ہیں، جو مندرجہ ذیل ہیں:

حفظ الدين، قطع الخصام بين المتنازعين، حمايت البيضة، اقامة الحدود، تحصين الثغور، جهاد من عاند الاسلام، جباية الفئ و الصدقات، تقدير العطايا، استكفاء الافئ، تصفح الأحوال۔ (۱۵)

(دین کی حفاظت۔ عدل و انصاف۔ امن و امان۔ تحفظ سلطنت۔ محصولات کا نظام۔ مستحقین کے وظائف۔ قابل اعمال حکومت کا تقرر۔ امور سلطنت پر کڑی نگرانی،۔ جہاد، حدود و تعزیرات کا نفاذ۔)

احکام السلطانیہ، چونکہ ایک جامع دستور مملکت ہے اس لیے اس میں سیاسی حاکمیت کے تمام تر شعبہ جات کی تفصیل موجود ہے۔ امام کے جن فرائض کا ذکر ماوردی نے کیا ہے، ان سے متعلق حکومتی محکموں کی تفصیل، ان کے دائرہ کار کا تعین اور فرائض کی ترتیب سے بھی آگاہ کیا ہے۔ وزارتوں اور قضاۃ کے بیان میں ان کی اہلیت و تقرر کی شرائط تک بتا دی ہیں (۱۶) محکموں کی تقسیم، دفاع، خزانہ، سرحدات، عمال کی تقرری و معزولی اور دیگر اصولی تفصیل دی گئی ہیں۔ ماوردی نے حکومتی محکموں میں سب سے زیادہ زور محکمہ احتساب پر دیا ہے۔ وہ اسے دینی اصولوں میں ایک اہم مقام دیتے ہیں:

والحسبة من قواعد الأمور الدينية۔ (۱۷)

انہوں نے احتساب کی تعریف، محاسب کی شرائط اہلیت اور محکمہ احتساب کی ذمہ داریوں کے ساتھ اس کے طریق کار سے بھی بحث کی ہے۔۔ احتساب سے کیا مراد ہے؟ ماوردی کے خیال میں:

هي أمر بالمعروف اذا ظهر تركه و نهى عن المنكر

اذا ظهر فعله۔ (۱۸)

محکمہ احتساب کا کام معاشرتی و سماجی معاملات کا جائزہ اور ان کی تعمیر و اصلاح ہے۔

لہذا اس اہم اور نازک کام کے لیے ایسے افراد کا تقرر کیا جائے جو اس کے شایان شان ہوں۔ وہ

آزاد عادل اور مجتہد ہوں تاکہ فہم فراست کے ساتھ بے لاگ انصاف کی ترویج کا باعث بن سکیں:

فمن شروط وليي الحسبة أن يكون حراً، عدلاً، ذا رأي و صرامة

و خشونة في الدين و علم بالنكرات الظاهرة۔ (۱۹)

ایسے محتسب کی زیر نگرانی قائم ہونے والے محکمہ احتساب کے اصول و فرائض درج

ذیل ہیں:

۱۔ احتساب، محکمہ قضا اور محکمہ مظالم کے درمیان کا محکمہ ہے جو حقوق انسانی کے سلسلہ میں

درج ذیل امور سرانجام دے۔

(i) ناپ تول میں کمی، چیزوں میں ملاوٹ یا کھوٹ اور قیمتوں کا اتار چڑھاؤ، واجب

الاداء قرضوں میں ٹال مٹول یا حقوق کی ادائیگی میں لیت و حل وغیرہ کا جائزہ اور ازالہ۔

(ii) قضا کے علم میں نہ آنے والے مقدمات کے فیصلے یا ایسے مقدمات جن کا کوئی

مدعی نہ ہو ان کی چارہ گری کرنا اور خود تلاش و جستجو کے بعد بدی کو مٹانے کے لیے سلطنت کی طاقت کا

استعمال۔

(iii) ایسے معاملات نمٹانا جن کے ازالے میں قضا بے بس ہوں یا حکومت کی طرف

سے انہیں روک دیا گیا یعنی وہ ان کے دائرہ کار سے باہر پڑتے ہوں۔

۲۔ امر بالمعروف:

حقوق اللہ، حقوق العباد اور ان میں مشترکہ حقوق کی ادائیگی کروانا یعنی

(i) عبادات و فرائض (ii) رفاہ عامہ اور (iii) معاشرتی و سماجی فرائض کی بجا آوری پر

شہریوں کو لگانا۔

۳۔ نہی عن المنکر:

(i) حقوق اللہ، حقوق العباد اور مشترکہ حقوق کے سلسلہ میں منکرات کا استیصال۔

(ii) مختلف پیشہ و شعبہ ہائے زندگی کا جائزہ اور ان میں سے قوم کی جان و مال اور صحت

کے لئے ضرر رساں پیشوں اور پیشہ وروں کا احتساب وغیرہ۔ (۲۰)

گویا المادردی کا پیش کردہ، حقوق انسانی کا محافظ یہ ادارہ ایک طرف تو اسلامی

تعلیمات کے اس حصے کی منظم شکل ہے جو تعمیر و اصلاح انسانیت سے متعلق ہیں اور دوسری طرف

افراد معاشرہ کی معاشی اور سماجی زندگی کے حسن انتظام کا ضامن ہے۔ اس سے یہ اندازہ لگانا آسان ہے کہ مسلمان حکمرانوں اور مسلمان مفکرین کا حقوق انسانی اور امور مملکت کے حسن انتظام سے متعلق شعور، کتنا گہرا اور وسیع تھا۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر اہل اسلام اپنے دین کی فراہم کردہ اصولوں کی بنیاد پر انسانی آبادیوں کو تہذیب و تمدن کے نئے زاویوں سے روشناس کرواتے رہے۔

نظام الملک طوسی (۱۰۱۷-۱۰۹۱ء)

سلجوقی بادشاہ الپ ارسلان (۱۰۶۳-۱۰۷۲ء) اور ملک شاہ (۱۰۷۲-۱۰۹۲ء) کے ساتھ وزیر اعظم کے طور پر رہنے والے مسلمانوں کے بطل جلیل طوسی کے سیاسی افکار ان کی کتابوں 'سیر الملوك' اور 'سیاست نامہ' اور 'مجمع الوصایا' (دستور الوزراء) سے ماخوذ ہیں۔

طوسی کے مطابق اللہ تعالیٰ، ہر زمانے میں اپنے بندوں میں سے ایسے اشخاص کو سربراہی اور ملک کے نظم و نسق کے لئے منتخب کر لیتا ہے جو اس کام کے لئے موزوں ہوتے ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں ان کا رعب اللہ کی طرف سے ڈال دیا جاتا ہے اور یوں وہ امامت و سربراہی پر فائز ہو جاتے ہیں۔ (۲۱)

گویا طوسی، بادشاہ کو مامور من اللہ سمجھتا ہے اور اس کی اطاعت اس لئے ضروری قرار دیتا ہے کہ وہ خدائے ذوالجلال اور اس کے رسول ﷺ کے تابع ہوتا ہے اور قرآن کریم کی ہدایت ﴿أطیعوا اللہ و أطیعوا الرسول و أُولی الامر منکم﴾ کے مطابق، عوام الناس کے لیے، بادشاہ کی اطاعت فرض ہے۔

پادشاہ! اندر انکہاہ داشت رضا اوست تعالیٰ شانہ و رضای حق
عمر اسہ اندر احسان بود کہ ما خلق کردہ شود۔ (۲۲)

اس کے خیال میں رعایا کے اعمال اچھے ہوں تو ان پر اچھا حکمران، اللہ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے۔ اگر ظالم عوام ہوں گے تو ظالم بادشاہ مسلط ہوگا۔

بادی النظر میں اس کے تصور مقتدر اعلیٰ سے مطلق العنانیت کا تصور ابھرتا ہے، مگر جب

وہ بادشاہ کی ذمہ داریاں اور فرائض بیان کرتا ہے تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ایسی پابندیوں میں بادشاہ قطعاً مطلق العنان نہیں بن سکتا بلکہ وہ ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبایا ہوتا ہے۔

اس کے خیال میں شرعی احکام کی عملداری اور قیام عدل، سربراہ حکومت کے لازمی اور مقدم فرائض ہیں۔ اس کے لئے مشاورت بھی ضروری ہے۔ (۲۳) اور خدا خونی کے ساتھ قابل، عمل کا تقرر کرنا بھی اس کے بنیادی فرائض کا حصہ ہے۔ فارابی اور ماوردی کے بیان کردہ اوصاف امامت کے ساتھ ساتھ طوسی یہ بھی سمجھتا ہے کہ بادشاہ میں علوم و فنون کا ذوق بھی موجود ہونا چاہیے۔ (۲۴)

طوسی، نظام مملکت کے مختلف حصوں کا تفصیل سے ذکر کرتا ہے جس میں دربار، قضا، مال، دفاع، سفارت اور جاسوسی کے محکمے شامل ہیں۔ اس کے خیال میں دربار غریب پرور ہو، محکمہ قضا شرعی احکام کا سختی سے پابند، اور محکمہ مال، شرعی محاصل کے علاوہ دیگر ٹیکس لگانے کی کوشش نہ کرے اور محصولات کی وصولی میں لوگوں کی مالی حیثیت کا خیال ضرور رکھے۔ محکمہ دفاع کے حوالے سے اس کی تجویز یہ ہے کہ ہر علاقے اور نسل کے لوگ فوج میں شامل کئے جانے چاہئیں۔ اس سے سیاسی وحدانیت اور سماجی ہم آہنگی کا رجحان پروان چڑھتا ہے۔ (۲۵)

بین الممالک تعلقات اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے نظام سفارت کاری پر طوسی کی سوچ، اپنے دور سے کہیں آگے معلوم ہوتی ہے۔۔۔ وہ سفیر کا کام صرف پیغام رسانی نہیں سمجھتا بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ سفیر جس ملک میں بھیجا جائے وہ اس ملک کے جغرافیائی، سیاسی، تمدنی اور ثقافتی حالات سے پوری آگاہی رکھتا ہو۔ وہ نظام حکومت اور معاشی مسائل سے شناسائی رکھتا ہو۔ حتیٰ کہ وہ ایسی تمام معلومات رکھتا ہو جو کل کو اس ملک میں حملہ کرنے کی صورت میں ضروری ہوں (۲۶) بہتر فرمانروائی کے لئے یہ ضروری ہے کہ بادشاہ کو حکام اور رعایا کے بارے میں سرکاری رپورٹوں کے علاوہ بھی معلومات ایسے طریقے سے پہنچتی رہیں کہ مملکت کے معاملات اس کے سامنے واضح ہوں۔ اس کے لئے طوسی نے جاسوسی کے محکمہ کو فعال اور ہمہ گیر بنانے کے لئے تجاویز دی ہیں۔ اس کے خیال میں کامیاب ترین حکمران وہ ہے جسے مملکت کے دور دراز علاقوں سے معمولی سے معمولی بات بھی بہم پہنچتی رہے۔ طوسی ہر محکمہ میں، ہر علاقے میں، مختلف بھیسیوں میں، جاسوسوں کے تقرر کی سفارش کرتا ہے۔ (۲۷)

جہاں تک عورتوں کے سیاست و ریاست کے معاملات میں دخل کا تعلق ہے، طوسی اس کے حق میں نہیں ہے۔ اس کے خیال میں یہ جنس نازک، سیاست و حاکمیت کی مشکلات کو سمجھنے سے قاصر ہے، اس کے خیال میں جب بھی عورتوں کا دخل حکمرانوں کے معاملات میں بڑھ جائے گا اس ریاست کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔

طوسی کا یہ نقطہ نظر دراصل اسلامی تعلیمات سے ماخوذ ہے اور اس نے اپنی رائے کی بنیاد اور پس منظر کے طور پر قرآن و حدیث اور تاریخ اسلام سے حوالے اور مثالیں پیش کی ہیں۔ (۲۸) طوسی نے بادشاہ کے فرائض و اختیارات میں حصہ بنانے اور نظام حکومت کو بہتر انداز میں چلانے کے لئے وزارتوں کے قیام، وزیروں کے اوصاف و فرائض اور ان کے اختیارات کی تفصیل بیان کی ہے۔ اس نے وزراء کی ذمہ داریوں میں سرفہرست دین کی حفاظت اور عوام کی فلاح و بہبود کو قرار دیا ہے۔ وزیروں کے اوصاف میں اس نے عقل و فہم، بلند کرداری، خلوص و صداقت، اور تاریخ عالم سے آگاہی کو ضروری قرار دیا ہے۔ وہ بادشاہ کے وزیروں سے مشورہ کرنے پر اور وزیروں کے بادشاہ کے ساتھ قریبی رابطے پر زور دیتا ہے۔ نظام مملکت کو مثالی انداز میں چلانے کے لئے اس نے وزارتی نظام کو اتنی اہمیت دی ہے کہ نصیحة الملوک کے ساتھ ساتھ دستور الوزاء بھی لکھی جس میں مذکورہ بالا اجمال کی تفصیل موجود ہے۔ (۲۹)

امام غزالی (۱۰۵۸-۱۱۱۱ء)

عالم اسلام کے عظیم مفکر، محدث، مفسر، متکلم اور فقیہ امام غزالی کی وہ تصانیف جن میں ان کے سیاسی افکار ملتے ہیں، درج ذیل ہیں:

احیاء علوم الدین، نصیحة الملوك، الاقتصاد فی الاعتقاد غزالی مسلمانوں میں سب سے پہلے مفکر ہیں جنہوں نے علم سیاسیات کی نوعیت، مقاصد اور صفات سے بحث کی ہے۔ ان کے نقطہ نظر کے مطابق سیاسیات ایک دینی علم ہے اور اسلام میں سیاست کے اصول، الہمی تعلیمات سے ماخوذ ہیں۔ (۳۰)

غزالی نے غذا، لباس، مکان اور باہمی تعلق و معاملہ کو انسانی بنیادی ضروریات کے طور پر بیان کیا ہے۔ ان کے خیال میں روٹی، کپڑا اور مکان کے لئے بالترتیب زراعت، صنعت اور عمارت گری کے علوم درکار ہیں جب کہ انسانوں کے باہمی تعلق اور معاملہ کا منہج علم سیاسیات ہے

اور یہ زندگی کا اہم ترین پہلو ہے۔ (۳۱)

اجتماع و تمدن، انسانی فطرت کا تقاضا ہے، سیاست اس اجتماع انسانی کو سنوارنے کا نام ہے۔ انسانی اجتماعیت کے اس سب سے اہم کام کے امام غزالی نے چار مراتب بیان کئے۔ ان کے خیال میں اولیں درجے کی سیاست انبیاء کی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت و راہنمائی سے براہ راست فیضیاب ہوتے ہیں۔ دوسرے درجے کی سیاست خلفاء ملوک کی ہوتی ہے جو انبیاء کے سیاسی جانشین اور لوگوں میں سے بہترین اوصاف کے مالک ہوتے ہیں۔ اس کے بعد درجہ، علماء کی سیاست کا ہے جو انبیاء کے وارث ہیں، آخری درجہ معلمین اخلاق یا واعظین کی سیاست کا ہے۔ (۳۲)

امام غزالی کے خیال میں اجتماع انسانی کو تنازعات سے بچانے اور خون خرابے سے محفوظ رکھنے کے لئے امامت ضروری ہے:

لا ینکر وجوب نصب الامام لما فیہ من الفوائد و دفع المضار
فی الدنیا۔ (۳۳)

(امامت کے وجوب سے انکار اس کے فوائد اور دنیا کے مسائل کے حل کے حوالے سے، ممکن نہیں)

لہذا امت میں مرکزیت اوہم آہنگی کی خاطر اور معاملات دنیا کو بہتر طور پر منظم کرنے کے لئے امامت کا قیام لازم ہے۔۔۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ امامت (خلافت) کے وجوب پر امت کا اجماع ہے، مگر اجماع کافی نہیں، یہ بات عقلاً بھی ثابت ہے کہ امامت کے بغیر دین و دنیا کے معاملات ابتری سے دوچار رہتے ہیں:

ان نظام الدین لا یحصل الا بنظام الدنیا و نظام الدنیا
لا یحصل الا بامام مطاع۔ (۳۴)

غزالی کے افکار سے شخصی حکومت کا تاثر ابھرتا ہے مگر خلیفہ کے فرائض بیان کر کے غزالی نے اس کے اختیارات پر قدغن لگا دی ہے۔ آپ نے امام کے اوصاف و فرائض تفصیل سے بیان کئے ہیں جو بہت حد تک المادوری کے بیان کردہ فرائض امامت سے ملتے جلتے ہیں۔ امام غزالی، سلطان کے فرائض میں عدل و انصاف کو اولیت دیتے ہیں۔ ان کے خیال میں امام کو اپنے آپ کو

خدمت خلق میں لگائے رکھنا چاہیے۔ سادگی، نرمی اور دینداری اس کی شخصیت کا حصہ ہو، وہ تکبر، غصہ اور ظلم سے مکمل پرہیز کرے کہ ان خصوصیات کے بغیر حکمرانی اور جہانبانی ممکن نہیں:

وسلطان ببعقیدۃ آنت کہ عدل کند میان بندگان وی جو رو
فساد نکند کہ سلطان جائز شوم بود و بقا بنودش ز سر آ کہ پیغمبر فرمود الملك یبقی
مع الکفر و لا یبقی مع الظلم۔ (۳۵)

غزالی نے سلطان کے ساتھ وزراء کی ایک کابینہ کی سفارش کی ہے جو سلطنت کے بھاری بھر کم فرائض کی ادائیگی میں بادشاہ کی معاونت کرے۔ امام کے لئے ضروری ہے کہ مختلف شعبہ جات حکومت کو چلانے کے لئے مخصوص صلاحیتیں رکھنے والے وزیروں کا تقرر کرے۔ وزراء اور عمال کو سرکردہ لوگوں سے مشورہ کے ذریعے حکومتی ذمہ داریاں سرانجام دینی چاہئیں تاکہ خدمت خلق کا فریضہ بطریق احسن ادا ہو، عدل کے ساتھ رعایا کی خبر گیری اور ستم رسیدہ لوگوں کی مشکلات کا ازالہ کرے یہ حکام 'اولی الامر' کے مثالی مرتبے پر فائز ہو سکتے ہیں۔ (۳۶)

اسلامی مفکرین میں غزالی کی انفرادیت یہ ہے کہ انہوں نے معاشی نظام کے خدو خال کا مرس ایڈیٹریڈ کے اصول اور سلطنت کے میزانیہ (بجٹ) کا خاکہ پیش کیا ہے۔ (۳۷)

انہوں نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین کی جلد دوم کے تیسرے اور چوتھے باب میں حلال و حرام کی تمیز کی روشنی میں کسب رزق اور دیگر معاشی مسائل کا مفصل ذکر کیا ہے۔ حکومت کی آمدن و خرچ کے اصول بھی وضع کئے ہیں اور ناجائز اور مشکوک و مشتبہ آمدنی سے پرہیز کی سختی سے تاکید کی ہے۔ (۳۸)

ان اعتبارات سے دیکھا جائے تو امام غزالی کے سیاسی افکار ایک ہمہ جہت تازگی اپنے دامن میں لئے ہوئے ہیں۔ ان کے ہاں جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگی کا عنصر نمایاں ہے۔ انہوں نے آج کے مسائل پر، آج سے ایک ہزار سال پہلے بحث کی ہے جو ان کی سیاسی و سماجی بصیرت کی دلیل ہے۔ امام غزالی کے ہاں بعض اوقات سلطان اور امام (یا خلیفہ) کے الفاظ خلط ملط ہوتے نظر آتے ہیں تاہم لگتا یوں ہے کہ سلطان کا لفظ 'الامام بالفعول یا بالقوة' کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں، یعنی امام یا خلیفہ کی موجودگی اور اس کی رسمی سربراہی میں سلطنت کے سارے امور سرانجام دینے والا فرد سلطان کہلائے گا جس طرح کہ روزن تھاں لکھتا ہے:

The sultan is the man in control of affairs who owns allegiance to the Imam and grants him prerogatives, that is, he mentions the caliphs name in the address to the public during Friday prayer and mints coins bearing the name of the reigning caliph. His orders and judgments are valid wherever he holds sway. (39)

امام غزالی نے الماوردی کی طرح، محکمہ احتساب پر بہت زور دیا ہے۔ اس کے طریق کار اور آداب و شرائط کا ذکر تفصیل سے کیا ہے۔ اس سلسلہ میں انہوں نے احیاء علوم الدین جلد دوم کا نواں باب مختص کیا ہے، جس کا عنوان 'کتاب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر' ہے۔

سیاسیات میں آپ نے انبیاء کے درجہ کو سرفہرست قرار دیا ہے۔ جب کہ انبیاء کا مقصد بعثت ہی امر بالمعروف ونہی عن المنکر تھا۔ آپ کے خیال میں اگر اس فریضہ کی ادائیگی، کوئی ریاست یا اجتماع انسانی چھوڑ دے تو انسان اور اس کے معاملات دین و دنیا برباد ہو جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں:

ولو طوى بساطة و أهمل علمه و عمله تعطلت النبوة و أضمحلت الديانة و عمت الفترة و خشت الضلالة و شاعت الجهالة و استترى الفساد و اتسع الخرق و خربت البلاد، و هلك العباد۔ (۴۰)

(اگر اس کام کی بساط لپیٹ دی جائے اور اس کے علم اور عمل کو مہمل چھوڑ دیں تو نبوت بیکار اور دیانت مضحل ہو جائے گی، سستی عام اور گمراہی تام ہو جائے گی۔ جہالت پھیلے گی اور فتنہ و فساد برپا ہو جائے گا، جس سے معاشرہ تباہ اور انسان ہلاک ہو جائیں گے۔)

گویا انسانی تعمیر و اصلاح کا صرف ایک یہی راستہ ہے اس کے بغیر تعمیر زندگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور فساد زندگی سے بچا ہی نہیں جاسکتا۔۔۔ یہ دنیا کا سب سے اہم اور نازک کام ہے، لہذا اس کے لئے مخصوص آداب و شرائط ہیں جن کے چار پہلو ہیں: محتسب، محتسب علیہ، محتسب بہ اور احتساب۔ (۴۱)

امام غزالی نے مذکورہ بالا (نویں باب) میں انہیں چار پہلوؤں سے احتساب کی شرائط اور طریق کار بتایا ہے۔ ان کے بقول احتساب اگرچہ اسلامی حکومت کا فرض ہے مگر مسلمان حکومت اس سے غفلت برتے تو اسلامی ریاست میں ہر مسلمان یہ کام کر سکتا ہے اور اسے ضرور ایسا کرنا چاہیے مگر اس وقت، جب تمام شرائط و آداب پورے ہوں۔ وہ احتساب کے پانچ مراتب کا ذکر کرتے ہیں:

- ۱۔ التعریف (بدی کا شعور) ۲۔ الوعظ بالكلام الطیب (نرم الفاظ سے نصیحت) ۳۔ السب و التعنیف (برا بھلا کہنا) ۴۔ المنع بالقہر (زبردستی منع کرنا) ۵۔ التخويف و التهديد بالضرب (قوت کا استعمال)۔۔ (۴۲)
- ان آداب کے ساتھ اسلامی معاشرے کے افراد کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ بھی عمال و حکام کا احتساب کرتے رہیں تاکہ معاشرہ اور حکومت کی اصلاح و تعمیر متواتر جاری رہے۔ (۴۳)
- ابن تیمیہ (۱۲۶۳-۱۳۲۸ء)

احمد تقی الدین ابن تیمیہ کا زمانہ مسلمان ریاستوں میں افراتفری کا دور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابن تیمیہ نے ریاست و معاشرہ کے آغاز کے بارے میں نظریات پیش کرنے کی بجائے اپنی توجہ اپنے زمانے کے موجودہ حالات پر مرکوز کی۔ اس وقت کی ضرورت کے مطابق آپ نے قرآن و سنت کی سیاسی و سماجی تعلیمات کی تشریح پر زور دیا۔ آپ نے احکام شرعیہ کی وضاحت اس طور کی کہ معاشرہ کی تطہیر ہو سکے اور سیاست وقت کو راہنما اصول میسر آسکیں۔ آپ کے سیاسی افکار زیادہ تر درج ذیل تصانیف میں موجود ہیں: السياسة الشرعية، منهاج السنة، الامامة و السياسة۔

ابن تیمیہ انسانی مساوات کے علمبردار ہیں۔ بطور انسان، سب افراد معاشرہ یکساں حقوق رکھتے ہیں اور ان کا مرتبہ یکساں ہے۔ البتہ صلاحیتوں کے لحاظ سے اور دین میں بصیرت کے حوالے سے ان کے درجے مختلف ہوتے ہیں۔ ان کے بقول معاشرے میں ان کے عملی رویے کو سامنے رکھ کر انسانوں کو چار گروہوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

- ۱۔ الملوك و الرؤساء (یریدونا العلو علی الناس، و الفساد فی الارض)

یعنی غلبے کے خواہاں۔ ملوک و رؤساء

۲۔ السراق المجرمین (یریدون الفساد)

یعنی فساد کے خواہاں۔ جرائم پیش افراد

۳۔ اهل الدين (عندهم دين) (یریدون العلو بلا فساد)

یعنی اہل مذہب۔۔۔ برتری کے خواہاں

۴۔ أهل الجنة (لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا)۔ (۴۴)

یعنی افضل و برتر۔۔۔ نہ فساد کے موجب اور نہ برتری کے خواہاں۔۔۔ سراپا خیر!

گویا ابن تیمیہ نے عاجزی و انکساری سے مزین نیکو کار سادہ شہریوں کو مملکت کے مثالی اور قابل تقلید شہری قرار دیا ہے۔ آپ کے خیال میں انسانی معاشرے کی تعمیر و اصلاح صرف احکام شرعیہ کی تنفیذ کے ذریعے ممکن ہے۔ اجتماعی معاملات کی تنظیم کاری سیاست کہلاتی ہے۔ اور یہ اقامت دین اور قربت الہی کے لئے ضروری ہے۔ ان کے خیال میں سیاست، تعمیر دنیا ہے، جس کے بغیر دین کا استحکام ممکن نہیں۔ اس لئے دین و سیاست میں تقسیم معاشرے لئے فائدہ مند نہیں۔ اگر ان دونوں کو الگ کر دیا جائے تو اسلامی معاشرے میں دو گروہ معرض وجود میں آجاتے ہیں۔ ایک دیندار طبقہ جو مال اور قوت حربی سے محروم ہوتا ہے جبکہ ان چیزوں کی دین کو سخت ضرورت ہے۔ دوسرا حاکم و غالب گروہ جو مال اور جنگی قوت رکھتا ہے مگر مقاصد دین اور دینی شعور سے عاری ہوتا ہے۔ لہذا دونوں، فریضہ اقامت دین سے محروم رہ جاتے ہیں۔ (۴۵)

اس لئے اسلامی معاشرے کی ہم آہنگی اور دین و دنیا کا استحکام اسی بات میں مضمر ہے کہ سیاست کو دین سے الگ نہ ہونے دیا جائے۔

ابن تیمیہ نے السیاسة الشرعیة میں بیان کیا ہے کہ معاشرتی تنظیم و اجتماع کی عدم موجودگی میں انسانی حاجات کی تکمیل نہیں ہو پاتی۔ ایسی منظم اجتماعیت جب عمل میں آجاتی ہے تو اسے کسی مضبوط سربراہی کی ضرورت ہر وقت رہتی ہے تاکہ دنیاوی فلاح اور دینی استحکام کے مقاصد کی تکمیل ہو سکے۔ لہذا ابن تیمیہ نے امامت کے قیام کو امت کے لئے لازم قرار دیا ہے:

يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين،

بل قيام للدين الا بها۔۔۔ (۴۶)

اجتماع میں نظم و ضبط، خیر و صلاح، عدل و انصاف اور عبادات کی منظم ادائیگی اسی صورت میں ممکن ہے جب امت ایک امام کے تحت ریاست منظم کرے۔ اسی لئے یہ دین کا لازمی حصہ ہے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فرض کو پورا کرنے کے لئے تو اس کے بغیر چارہ ہی نہیں:

وَلَا نَ اللَّهُ تَعَالَى أَوْ جِب الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَا يَتِمُّ ذَلِكَ إِلَّا بِقُوَّةٍ وَأَمَارَةٍ وَلِذَلِكَ سَئَرْنَا مَا أَوْجِبَهُ مِنَ الْجِهَادِ وَالْعَدْلِ وَأَقَامَةِ الْحُجِّ وَالْأَعْيَادِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَأَقَامَةِ الْحُدُودِ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِالْقُوَّةِ وَالْإِمَارَةِ - (۴۷)

(چونکہ اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف و النهی عن المنکر واجب کیا ہے جو کہ قوت و امارت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا اور اسی طرح سارے واجبات جن میں جہاد، عدل، قیام حج، مظلوموں کی مدد، حدود و تعزیرات کا نظام۔۔۔ سب کچھ قوت و امارت کے بغیر ممکن نہیں!) گویا ابن تیمیہ نے امت مسلمہ کی ضرورت، ایک صاحب قوت و امارت خلیفہ قرار دیا ہے جو تمام تر دینی واجبات کو بطریق احسن ادا کر سکے۔ آپ نے ”منہاج السنہ“ میں خلیفہ کے بارے میں اہل سنت کے نقطہ نظر کی تفصیل سے وضاحت کی ہے جس میں آپ نے خلفائے راشدین کے عہد کو مسلمانوں کا مثالی عہد حکومت قرار دیا ہے اور آنے والے وقتوں کے لئے مسلمان حکمرانوں کو انہیں جیسا بننے کی تلقین کی ہے۔۔۔ (۴۸)

ابن تیمیہ نے امام کے انتخاب کا طریق کار یا خلیفہ کے اوصاف کی کوئی فہرست نہیں پیش کی ہے، تاہم وہ خلفائے راشدین کو سامنے رکھ کر امامت کے فرائض کی تفصیل ضرور بیان کرتے ہیں جو بنیادی طور پر حفاظت دین اور خدمت خلق کا مرتع ہیں۔

ان کے خیال میں امام کا انتخاب خواہ کیسے ہو وہ بنیادی صفات اور زیریں اصولوں سے مزین ہونا چاہیے۔ آپ کے خیال میں امام کا تقرر، خدا کی طرف سے ہوتا ہے اور مسلمانوں کے لئے اس کی اطاعت ”اولی الامر“ کے ضمن میں آتی ہے۔ آپ نے اس کے فرائض بیان کر کے اس کے مطلق العنان ہونے کے خدشات کا ازالہ کر دیا ہے۔ آپ نے اختیارات حکومت کو امام کے لئے اللہ تعالیٰ کی امانت قرار دیا ہے۔ امانت دو پہلوؤں سے امام پر واجب الادا ہوتی ہے:

امانت فی الولایت اور امانت فی المال۔ (۴۹)

یعنی اہل افراد کے ہاتھ میں باگ ڈور دینا اور لوگوں کے مالی و معاشی امور عدل سے سر انجام دینا۔۔۔ ان حوالوں نے امانت کی ادائیگی میں کوتاہی حاکم وقت کی طرف سے امانت میں خیانت کے برابر سمجھی جائے گی۔ لہذا: اعمال اور عہدیداران کے تقرر اور حقوق العباد کی ادائیگی کے حوالے سے، عدل وہ پہلا تقاضا ہے جو امام پر عائد ہوتا ہے۔

ابن تیمیہ نے عمال کے تقرر میں، امام کو افراد کی اہلیت پر کھنے کی تاکید کی ہے اور ایسے لوگوں کو عہدے نہ دینے کی سفارش کی ہے جو عہدوں کی خواہش و جستجو رکھتے ہوں اور ایسے افراد کو محروم نہ رکھے جو مستحق ہوں۔ (۵۰)

راعی اور رعایا کے باہمی تعلق و رابطے کی تفصیل میں آپ نے لکھا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے مالی حقوق باقاعدگی سے ادا کریں، راعی بے لوث خیر خواہی کریں، بیت المال کی حفاظت کریں انہیں یہ اختیار نہیں کہ عوام کا مال اپنی مرضی سے خرچ کریں۔ عمال رعایا کی طرف سے تحفے، نذرانے اور رشوت وصول کرنے یا غیر ضروری سفارشات قبول کرنے کو بھی آپ نے سختی سے منع کیا ہے محتاج اور مستحق رعایا کی مدد، تالیف قلب، عطا و بخشش کا سلسلہ حکمرانوں کو مسلسل جاری رکھنا چاہیے۔ آپ نے ایسے حکام کی سختی سے مذمت کی ہے جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے دست بردار ہو جائیں:

و ولی الأمر ان یرک انکار المنکرات و اقامة الحدود علیہا

بمالہ یاخذ کان بمنزلة مقدم الحرامیة۔۔۔ (۵۱)

آپ فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہی وہ کام ہے جس کی بدولت معاشروں اور انسانوں کی خیر و فلاح ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ سے وابستگی اور اطاعت کے بغیر دنیوی اور اخروی بھلائی ناممکن ہے۔ یہ اطاعت و وابستگی بغیر اس فریضے کی ادائیگی کے محال ہے:

یوضح ذلك أن صلاح العباد، بالأمر بالمعروف و النهی عن المنکر ، فان صلاح المعاش و العباد، فی طاعة الله و رسوله ، لا يتم ذلك الا بالامر بالمعروف و النهی عن المنکر۔ (۵۲)

ابن تیمیہ نے نظام شوریٰ پر بہت زور دیا ہے۔ قرآن و سنت کے حوالوں سے انہوں نے اس کی اہمیت اجاگر کی ہے اور امام کے لئے شوریٰ کو لازم قرار دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

لا غنی لولي الأمر عن المشاورة

اس باب میں آپ نے مشاورت کے طریق کار اور آداب سے بھی آگاہ کیا ہے۔ آپ کے بقول اگر امام مشاورت کا اہتمام کرے تو مشیران کھل کر پر خلوص رائے دیں۔ اختلاف رائے کی صورت میں ہر ایک اپنی رائے پر نظر ثانی کرے اور اسے قرآن و سنت کی روشنی میں پرکھا جائے، جو رائے قرآن و سنت کے اصولوں کے قریب تر ہو اس کو قبول کیا جائے۔ شوریٰ میں امام کو جب قرآن و سنت رسول ﷺ کی روشنی میں اجماع مسلمین سے آگاہ کیا جائے تو اس کے لئے لازم ہے ان امور کو بجالائے اور اگر وہ خلاف ورزی کرے تو عوام پر اس کی اطاعت واجب نہیں:

فعليه اتباع ذلك، ولا طاعة لأحد في خلاف ذلك۔ (۵۳)

ابن خلدون (۱۳۳۲-۱۴۰۶ء)

علم عمرانیات کے بانی مفکر علامہ ابن خلدون نے اجتماع انسانی کو فطرت انسان کا تقاضا قرار دیا ہے۔ انہوں نے اس کے لئے لفظ 'مجتمع' استعمال کیا ہے۔ ان کے خیال میں اجتماع کے بغیر انسان کا وجود نامکمل ہے۔ ایک فرد کی زندگی دیگر کے اوپر کئی حوالوں سے منحصر ہوتی ہے۔ اس ضرورت کے تحت مل جل کر رہنے سے معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اس کے اندر باہمی حقوق کی ادائیگی اور ظلم کا تذکر ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو ریاست کی تنظیم پر مجبور کر دیتی ہیں، اس طرح تاریخ میں ریاست کا ارتقاء ہوا۔ (۵۴)

تمام انسانی قبیلوں میں دوسروں پر غلبہ پانے کی شدید خواہش ہوتی ہے۔ ابن خلدون نے اسے 'عصبیت' کا نام دیا ہے۔ اس کا بنیادی محرک دفاع ہے۔ یہ عصبیت نسب و رشتہ اور مذہبی جوش کے ساتھ بہت مضبوط ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کی عظیم فتوحات ان دونوں کے حسین امتزاج کا نتیجہ تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ قبائل بادیہ جو کھلے صحراؤں میں موسموں کی تغیرات اور دشمنوں کے حملوں سے نبرد آزما ہوتے تھے، ان میں یہ عصبیت بہت مضبوط ہوتی تھی۔

انسان کی طبعی اور جسمانی صلاحیتوں کا دار و مدار بہت حد تک اس کے جغرافیائی حالات

پر بھی ہوتا ہے۔ ابن خلدون نے اس حوالے سے خطۂ ارضی کو سات حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا اور ساتواں غیر معتدل اور غیر آباد ہیں۔ باقی حصوں پر بھی انسانی آبادی ناممکن ہے، تاہم صحیح معنوں میں چوتھا حصہ معتدل ہے جہاں انسانی آبادی علم و فن، صنعت اور تہذیب پروان چڑھتی ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ انبیاء کی اکثریت اسی حصہ ارضی میں مبعوث ہوئی۔

ابن خلدون کے بقول سیاست و تمدن کے ایک دوسرے پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جس ریاست کی حکومت اچھی ہوگی وہ عروج کی طرف سفر کرے گی۔ سیاسی تنزل سماجی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ لہذا ایک اچھی حکومت کا قیام واجب اور لازمی ہے۔ ایک عادل حکومت جو رعایا کی محافظ ہو ریاست و حکومت کو مثالی دور میں داخل کر دیتی ہے۔ طبعی و روحانی خوشحالی ایسے معاشرے کا مقدر ٹھہرتی ہے۔ (۵۵)

ابن خلدون نے انسانی حکومت کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ ان کے بقول ایک حکومت انسان کے اپنے تخلیق کردہ مسلمہ اصولوں پر مبنی ہوتی ہے۔ یہ سیاست عقلی، کہلاتی ہے۔ اسے طبعی حکومت یا ملوکیت کہتے ہیں۔

اس کی بہتری کا دار و مدار بادشاہ کی شخصیت پر ہے۔ اگر وہ رحم دل، باصلاحیت اور عادل ہو تو ریاست ترقی کرتی ہے اگر وہ ظالم اور اجڈ یا نالائق ہو تنزل کو کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ کے خیال میں مثالی حکومت سیاست دینی کے بناد پر معرض وجود میں آتی ہے جسے خلافت کہا جاتا ہے۔ اس کا سربراہ خلیفہ ہوتا ہے جو نبی کا جانشین ہوتا ہے۔ (جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے وضاحت فرمائی تھی کہ میں خلیفۃ اللہ نہیں، خلیفۃ الرسول ﷺ ہوں)۔

وجوب خلافت ابن خلدون کے بقول امت مسلمہ پر لازم ہے۔ یہاں تک کہ آنحضرت ﷺ کی تجہیز و تکفین پر صحابہ کرام نے ترجیح دی اور حضرت ابوبکر صدیقؓ کے ہاتھ پر بیعت کے بعد رسول اللہ ﷺ کی تدفین عمل میں آئی۔ خلافت صرف ذریعہ بہتری نہیں بلکہ مقصود بالذات بھی ہے کیونکہ یہ قیام عدالت اور نفاذ احکام شرعیہ کی بنیاد بنتی ہے۔

ابن خلدون کے خیال میں عوام کو خلیفہ کے انتخاب میں رائے دینے کا حق نہیں، صرف ارباب حل و عقد اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ عوام پر خلیفہ کی اطاعت فرض ہے، انہیں اس کے تقرر سے کوئی سروکار نہ ہونا چاہیے۔ ابن خلدون نے خلیفہ کو اپنا جانشین نامزد کرنے کا حق بھی دیا ہے۔

آپ نے خلیفہ کے اوصاف پر زور دیا ہے جس کا مقصد ایک اعلیٰ صفت حکومت کا قیام ہے۔ (۵۶) ابن خلدون نے خلیفہ کے لئے درج ذیل اوصاف و شرائط ضروری قرار دیئے ہیں:

علم۔ عدالت۔ کفایت۔ اعضاء و حواس کی سلامتی۔ اور قریشی النسب ہونا، جس کی بنیاد حدیث نبوی ہے اور اس کی حکمت یہ ہے کہ عربی معاشرے کا بہترین کنٹرول قریشی قبیلے کے کسی قابل فرد سے ہی ممکن تھا۔ یہاں کفایت سے مراد جہاں بانی کی خصوصیات کا بدرجہ اتم موجود ہونا ہے۔

علامہ ابن خلدون نے صوبائی خود مختاری کی بھی حمایت کی ہے۔ آپ کے خیال میں جب ریاست بڑی ہو جائے اور حکومت کمزور ہو تو قیام امن مشکل ہو جاتا ہے۔ ”تنزل“ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت حال میں اگر کوئی صوبہ مرکز سے رابطہ رکھ کر خود مختاری حاصل کر لے یا اپنی مدافعت کے لئے علیحدہ خلافت و ریاست قائم کر لے تو یہ عین فطری ہے اور ایسا کرنا انسانی ترقی اور بہتر نظم و نسق کے لئے ضروری ہے۔

آپ کے خیال میں خلافت ایسی صورت میں قائم رہتی ہے جب تک لوگ روحانی اور اخلاقی طور پر مضبوط رہیں۔ اگر روحانی تنزل واقع ہو تو انسانوں کی فطرت سادہ عود کر آتی ہے اور معاشرہ بد امنی کا شکار ہو جاتا ہے، جس کے لئے مطلق العنان بادشاہت کی ضرورت پڑ جاتی ہے تاکہ امن و امان قائم ہو سکے۔ ظلم کسی صورت میں قابل برداشت نہیں، یہ عمرانی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اس لئے عدل ضروری ہے۔ (۵۷)

ہر قوم اپنی سیاسی تاریخ کے چار مراحل سے ضرور گزرتی ہے۔ پہلی پشت میں بدویانہ خصوصیات زور پر ہوتی ہیں یعنی عصبیت کا غلبہ ہوتا ہے، جفاکشی اور محنت ہوتی ہے، حکومت مشاورت سے چلائی جاتی ہے۔ گویا جدید زبان میں اسے جمہوریت کہا جاتا ہے۔ دوسری نسل میں حالات بدل جاتے ہیں۔ حضری طریقہ زندگی پروان چڑھتا ہے اور عصبیت کمزور پڑ جاتی ہے۔ تیسری پشت آرام کوشی کی بنیاد پر پھل پسندی کے ذریعے عصبیت ختم کر بیٹھتی ہے جس کے نتیجے میں چوتھی پشت میں قوم مغلوب ہو جاتی ہے۔۔۔۔۔

ابن خلدون نے لکھا ہے کہ حکومتی سطح پر ریاست پانچ مدارج سے گزرتی ہے۔ پہلا دور طاقت اور فتح و نصرت یا غلبہ کا ہوتا ہے۔ دوسرا قوت بڑھنے کے بعد خود مختاری شروع ہو جاتی ہے

اور مشورہ کم پڑ جاتا ہے۔ جمہوری عناصر دم توڑتے ہیں اور شخصی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ دور ثالث میں حکومت قیث میں پڑ جاتی ہے، صرف رعب داب اور شان و شوکت سے کام چلایا جاتا ہے۔ چوتھے دور میں بادشاہ پرستی چھا جاتی ہے۔ وہ صرف گذشتہ کامیابیوں پر قناعت کر کے پرسکون رہتا ہے۔ پانچویں دور میں حکومت چالپوس اور خوشامدی لوگوں کے ٹولہ کے رحم و کرم پر ہوتی ہے جن کی سازشوں سے حکومت کو دیمک لگ جاتی ہے اور آخر کار کسی اور قوم کی عصیت کے غالب آنے پر یہ سلطنت مغلوب ہو جاتی ہے۔

ابن خلدون نے ریاست و حکومت کے معاشی نظام پر بھی کھل کر بات کی ہے۔ انہوں نے کسب معاش کے سلسلہ میں سب سے اہم زراعت کو، دوسرا بڑا ذریعہ تجارت اور تیسرا صنعت و حرفہ کو گردانا ہے۔ انہوں نے بادشاہ اور مملکت کو کرہ ارض کے سب سے بڑے بازار (مارکیٹ) قرار دیا ہے۔

ان کے بقول ریاست کی معیشت کا انحصار انہی پر ہے۔ بادشاہ کی بخیلی اور سخاوت و دریا دلی کا رعایا کی معاشی زندگی پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ سلطنت کی طرف سے دولت کی گردش، ٹیکسوں کی وصولی کا نظام اور عطائے و عائف وغیرہ کے سلسلے معاشرے کو خوشحالی کی راہ پر گامزن کرتے ہیں بصورت دیگر معاشی تنگی مقدر ٹھہرتی ہے جو آخر کار جرائم اور بد امنی عام ہو جانے کا باعث بن جاتی ہے۔ (۵۸)

ابن خلدون نے انسانی سیاست و سماج کے عمرانی پہلوؤں کا مطالعہ بڑے مرتب اور واضح انداز میں پیش کیا ہے۔ کسی قوم اور ریاست کی طبیعی عمر اور مدارج کا یہ فلسفہ ابن خلدون کے گہرے تجربے اور عمیق تاریخی مطالعہ کا نتیجہ ہے جو ہر دور میں درست ثابت ہوتا رہتا ہے۔

حوالہ جات و حواشی

۱۔ ابو نصر فارابی، آراء اہل المدینۃ الفاضلۃ: ۹۷

۳۔ ایضاً

۳۔ ایضاً: ۱۱۰،

۵۔ ایضاً: ۱۱۲

۶۔ ایضاً: ۱۰۵-۱۰۸

۷۔ ایضاً: ۹۹

۸۔ البقرة: ۳۷

9- Rosenthal, *Political Thought in Medieval Islam*

(Cambridge University Press -1958), p:26

۱۰۔ الماوردی، الاحکام السلطانیۃ: ۵، ۱۱۔ ایضاً، ۱۲۔ ایضاً: ۶،

۱۳۔ ایضاً، ۱۴۔ ایضاً، ۱۵۔ ایضاً: ۱۵-۱۶، ۱۶۔ ایضاً: ۲۳،

۱۷۔ ایضاً: ۲۵۸، ۱۸۔ ایضاً: ۲۳۰، ۱۹۔ ایضاً: ۲۳۱

۲۱۔ نظام الملک طوسی، سیر المملوک: ۵، ۲۲۔ ایضاً: ۸، ۲۳۔ ایضاً: ۸۳،

۲۴۔ ایضاً: ۷، ۲۵۔ ایضاً: ۹۴-۹۳، ۲۶۔ ایضاً: ۸۷، ۲۷۔ ایضاً: ۶۸،

۲۸۔ ایضاً: ۱۶، ۱۶۳، ۲۹۔ دستور الوزراء: ۳۶

۳۰۔ ابو حامد محمد الغزالی، احیاء علوم الدین: ۲۰،

۳۱۔ ایضاً، ۳۲۔ ایضاً، ۳۳۔ ایضاً: ۱۰۵، ۳۴۔ ایضاً

۳۵۔ الغزالی، نصیحة المملوک: ۱۸، ۱۹، ۲۳، ۳۰، ۳۱

۳۶- ایضاً: ۹۴، ۳۷- ایضاً: ۲، ۱۱۳، ۱۴۰، ۳۸- ایضاً: ۱۲۹، ۱۶۲

39-Rosenthal, *Political Thought in Medieval Islam*, p:26

۴۰- الغزالی، احیاء علوم الدین: ۲، ۳۰، ۴۱- ایضاً: ۳۰۸، ۴۲- ایضاً: ۳۱۱، ۴۳- ایضاً: ۳۳۷

۴۴- ابن تیمیہ، السیاسة الشرعية: ۵۱، ۴۵- ایضاً: ۶۵، ۶۸، ۴۶- ایضاً: ۱۶۹، ۴۷- ایضاً: ۱۷۰،

۴۸- منہاج السنہ: ۳۵۴، ۴۹- ایضاً، ۵۰- ایضاً، ۵۱- ایضاً، ۵۲- ایضاً، ۵۳- ایضاً

۵۴- المقدمة (منشورات، بیروت، سن ن م): ۴۱، ۴۲، ۱۲۷، ۱۳۱، ۱۳۴

۵۵- ایضاً: ۵۲، ۸۶، ۹۱، ۵۶- ایضاً: ۱۹۰، ۱۹۱،

۵۷- ایضاً: ۱۹۴، ۵۸- ایضاً: ۳۸۸، ۳۹۰، ۳۹۵، ۳۹۸،

مراجع و مصادر

لغات

- ابن منظور، لسان العرب (بیروت-۱۹۸۸ء)
- راغب اصفہانی، مفردات القرآن (مصر-۱۳۰۴ھ)
- البستانی، محیط الحیط (بیروت-۱۹۷۰ء): ۳۵۸،
- روحی تعلیمی، المورد (بیروت)
- فیروز آبادی، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط (مصطفیٰ البابی، مصر-۱۹۵۲ء)
- لوئس معلوف، السجدة (بیروت-۱۹۵۱ء)
- مرتضیٰ زبیدی، تاج العروس (دار الفکر، بیروت-۱۹۹۳ء)

تفاسیر

- آلوسی، شہاب الدین محمود، روح المعانی (دار الفکر، بیروت-۱۹۹۷ء)
- ابن الجوزی، عبدالرحمن، زاد المسیر (مکتب الاسلامی، بیروت-۱۹۶۳ء)
- ابن العربی، محمد بن عبداللہ، احکام القرآن (دار المعرفہ، بیروت-۱۹۵۸ء)
- ابوالکلام آزاد، ترجمان القرآن (اسلامی اکادمی لاہور-۱۹۷۶ء)
- بھصاص، ابوبکر، احکام القرآن (المطبعة المیسیہ المصریہ-۱۳۳۷ھ)
- دریابادی، عبدالمجید، ترجمۃ القرآن (تاج کینی، کراچی-۱۹۵۲ء)
- الرازی، فخر الدین، تفسیر الکبیر (دار الکتب العلمیہ، بیروت-۱۹۹۰ء)
- الزختری، محمود بن عمر، الکشاف (مطبعة الاستقامة، مصر-۱۹۳۶ء)
- سید رشید رضا، المنار (دار المنار، مصر-۱۳۶۶ھ)
- سید قطب، فی ظلال القرآن (دار الاحیاء، لکتب العربیہ، مصر)

- سید مودودی، تفہیم القرآن (ادارہ ترجمان القرآن، لاہور۔ ۱۹۹۱ء)
- مفتی شفیع، محمد، معارف القرآن (ادارۃ المعارف، کراچی۔ ۱۹۸۸ء)
- الشوکانی، محمد بن علی، فتح القدیر (مصطفیٰ البابی، مصر۔ ۱۳۴۹ھ)
- الطبری، محمد بن جریر، جامع البیان (مصطفیٰ البابی، مصر۔ ۱۹۶۷ء)
- الخططادی، تفسیر الجواہر (مصطفیٰ البابی، مصر۔ ۱۳۵۰ھ)
- القرطبی، الجامع لاحکام القرآن (دارالکتب العربیہ، مصر۔ ۱۹۶۷ء)

حدیث و سیرۃ

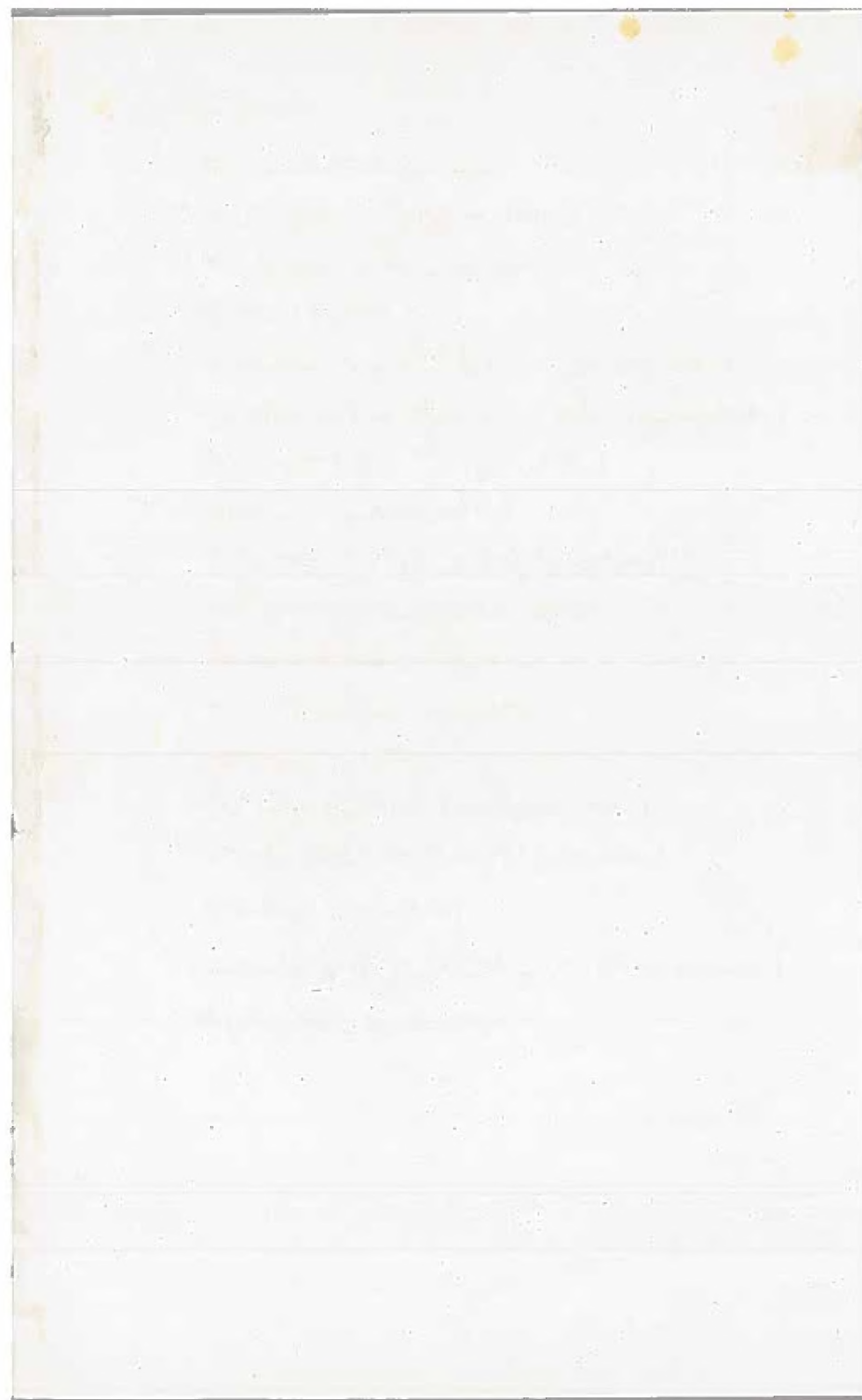
- ابن حجر، فتح الباری (مصر۔ ۱۹۵۹ء)
- ابن ہشام، السیرۃ النبویہ (مصطفیٰ البابی، مصر۔ ۱۹۳۶ء)
- ابوداؤد، سنن ابوداؤد (بیروت۔ ۱۹۸۱ء)
- احمد بن حنبل، مسند احمد (دارالاحیاء التراث العربی، بیروت۔ ۱۹۹۱ء)
- بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری (دارالسلام، ریاض۔ ۱۹۹۷ء)
- ترمذی، جامع ترمذی (دارالفکر، بیروت۔ ۱۹۸۱ء)
- حمید اللہ، رسول اکرم کی سیاسی زندگی (دارالاشاعت، کراچی۔ ۱۹۸۷ء)
- عہد نبوی میں نظام حکمرانی (اردو اکیڈمی، سندھ، کراچی۔ ۱۹۸۷ء)
- محمد حمید اللہ، عہد نبوی کے میدان جنگ (مکتبہ عثمانیہ)
- شبلی سلیمان ندوی، سیرۃ النبی (لاہور۔ ۱۹۹۱ء)
- الکتانی، نظام الحکومت النبویہ
- مبارکپوری، صفی الرحمن، الرحیق المختوم (لاہور۔ ۱۹۹۵ء)
- مسلم، ابن الحجاج، صحیح مسلم (بیروت۔ ۱۹۸۱ء)

تاریخ و سیاسیات

- ابن اثیر، الکامل (دمشق۔ ۱۳۵۶ھ)

- ۱۔ اسد الغلۃ (مکتبۃ الاسلامیہ، طہران): ۷/۴۱،
- ۲۔ ابن تیمیہ، سیاست الشرعیہ (دارالدعوة الاسلامیہ، لاہور)
- منہاج السنہ (مکتبہ خیاط، لبنان-۱۹۶۲ء)
- ۳۔ ابن حجر، العسقلانی، الاصلۃ فی تمییز الصحابۃ (مطبعہ مصطفیٰ محمد، مصر)
- ۴۔ ابن خلدون، مقدمہ (منشورات، بیروت)
- ۵۔ ابن خلدون، وفیات الاعیان (مکتبۃ النہضۃ المصریہ، قاہرہ-۱۹۴۸ء)
- ۶۔ ابن رشد، بدایۃ المجتہد (مصر-۱۳۳۹ھ)
- ۷۔ ابن سعد، طبقات (دارالفکر، بیروت-۱۹۹۴ء)
- ۸۔ ابن تیمیہ، الامت والسیاسة (منشورات الشریف الرضی، ایران-۱۹۶۹ء)
- ۹۔ ابو عبید، کتاب الاموال (مصر-۱۹۸۱): ۹۷-۱۹۳
- ۱۰۔ ابو یوسف، کتاب الخراج (بیروت-۱۹۷۹ء)
- ۱۱۔ اصلاحي، امین احسن، اسلامی ریاست (انجمن خدام القرآن، لاہور-۱۹۷۷ء)
- ۱۲۔ بایکیل (اردو بایکیل سوسائٹی، لاہور-۱۹۹۰ء)
- ۱۳۔ البلاذری، فتوح البلدان (نقیس اکیڈمی-کراچی، ۱۹۸۶ء)
- ۱۴۔ انساب الاشراف (دارالمعارف، مصر)
- ۱۵۔ جمیل احمد، انبیائے قرآن (شیخ غلام علی اینڈ سنز، لاہور)
- ۱۶۔ حامد الانصاری، اسلام کا نظام حکومت (دہلی-۱۹۵۶ء)
- ۱۷۔ حسن ابراہیم، النظم الاسلامیہ (بیروت-۱۹۶۴ء)
- ۱۸۔ حمید اللہ، خطبات بہاولپور (اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور-۱۴۰۱ھ)
- ۱۹۔ رزاقی، شاہد حسین، تاریخ جمہوریت (ادارہ ثقافت اسلامیہ، لاہور-۱۹۵۷ء)
- ۲۰۔ سید محمد سلیم، آغاز اسلام میں مسلمانوں کا نظام تعلیم (ادارہ تعلیمی تحقیق، لاہور)
- ۲۱۔ سرخسی، المہبوط (بیروت-۱۹۸۹ء)
- ۲۲۔ سید سلیمان ندوی، ارض القرآن (معارف پریس اعظم گڑھ-۱۹۵۶ء)
- ۲۳۔ سید رشید رضا، الخلافۃ (مصر-۱۳۳۱ھ)

- شاہ ولی اللہ، ازالۃ الخواء (لاہور۔ ۱۹۷۶ء)
- طنطاوی، عمر بن خطاب (مصطفیٰ البابی، مصر۔ ۱۳۵۲ھ)
- طوسی، نظام الملک، سیر الملوک (پیرس۔ ۱۸۹۰ء)
- دستور العلماء (پیرس۔ ۱۸۹۰ء)
- عبدالرؤف ملک، مغرب کے عظیم فلسفی (ادارہ ادبیات نو، لاہور۔ ۱۹۶۳ء)
- عمری، جلال الدین، عورت اسلامی معاشرہ میں (مکتبہ تعمیر انسانیت، لاہور۔ ۱۹۸۳ء)
- الغزالی، احیاء علوم الدین (مصطفیٰ البابی، مصر۔ ۱۹۳۹ء)
- نصیحہ الملوک (کتاب خانہ طہران۔ ۱۳۵۷ء)
- الفارابی، ابونصر، آراء اہل المدینۃ الفاضلۃ (بیروت۔ ۱۹۵۹ء)
- گوہر الرحمن، اسلامی سیاست (المنار، لاہور۔ ۱۹۹۵ء)
- الماوردی، الاحکام السلطانیہ (مصر۔ ۱۹۶۰ء)
- المسعودی، التنبیہ والاشراف (بیروت۔ ۱۹۶۵ء)
- مروج الذهب (مصر۔ ۱۳۳۶ھ)
- مرتضیٰ احمد خاں، تاریخ اقوام عالم (تاج کمپنی، لاہور۔ ۱۹۵۰ء)
- سید مودودی، الجہاد فی الاسلام (ترجمان القرآن، لاہور۔ ۱۹۹۵ء)
- خلافت و ملوکیت (لاہور۔ ۱۹۸۸ء)
- ناسک، صلاح الدین، افکار سیاسی۔ مشرق و مغرب (عزیز پبلشرز، لاہور۔ ۱۹۷۷ء)
- یعقوبی، کتاب البلدان (بیروت۔ ۱۹۶۰ء)

نبی آخر الزمان ﷺ نے ساتویں صدی عیسوی کے آغاز میں، مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم کی، قرآن مجید کی ہدایات کی روشنی میں، آپ کی دس سال کی کاوش کے نتیجے میں، یہ ریاست تقریباً ۱۵ لاکھ مربع کلومیٹر کی وسعت اختیار کر گئی۔ آنحضور ﷺ کے بعد آپ کی براہ راست تربیت سے فیضیاب، صحابہ کرام نے قرآن و سنت کے ہدایت کردہ طریق کار کے مطابق، خلافت راشدہ کی صورت میں، اسلامی ریاست کا نظم و نسق، جاری و ساری رکھا۔ اسلامی ریاست کا یہ مثالی دور نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ تاریخ عالم میں، ایک سنہرے باب کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔

ڈاکٹر مستفیض احمد علوی نے اس کتاب میں اسلامی ریاست کے اسی عہد زریں کا تحقیقی مطالعہ پیش کیا ہے، جس سے ریاست و حکومت کے اسلامی اصول مرتب اور منظم انداز میں سامنے آتے ہیں۔ اس کتاب میں، تاریخی نظائر کی روشنی میں، اسلامی سیاسیات کے بنیادی اصولوں پر بحث، عصر حاضر کے تناظر میں کی گئی ہے۔

ڈاکٹر علوی کے مطالعہ کا میدان سیاسی و سماجی فکر و فلسفہ ہے، خاص طور سے وہ جدید فکر کا تجزیہ اسلامی تناظر میں پیش کرنے میں، معروف ہیں۔ آپ، گزشتہ بیس سال سے ملک کی معروف جامعات میں تحقیقی اور تدریسی فرائض انجام دے رہے ہیں۔ آج کل اسلام آباد کی جامعہ خواتین و ش سے وابستہ ہیں اور نمل یونیورسٹی اور بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں بطور وزیٹنگ پروفیسر پڑھاتے ہیں۔